

वीर - स्तुति

वंदन :

अनन्त ज्ञानमतीत दोषम्
अबाध्य सिद्धान्तममर्त्य पूज्यम् ।
श्री वीतरागम् जिनराज मुख्यम्
नमामि वीरम् गिरिसारधीरम् ॥

याचन :

यस्यज्ञानमनन्तवस्तुविषय यः पूज्यते देवतैः ।
नित्य यस्य वचो न दुर्नयकृतैः कोलाहलैः लुप्यते ॥
रागद्वेष मुखद्विषा च परिपद क्षिप्ताक्षणाद्येन सः
स श्री वीर विभू विधूत कलुषा बुद्धिविधत्ता मम ॥

दर्शन :

यदीये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचित्त
समभान्ति घ्रीव्यव्ययजनिलसतोऽन्तरहितः ।
जगत्माक्षी मार्ग प्रकट न परो भानुरिवयो
महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः ॥

भूमिका

[illegible]

छात्रों की लगभग १५-१६ वर्षीय युवा शिक्षणार्थ स्थापित करने
 के परिणामी की भविष्य में सहायक के जीवन की १-२ वर्ष
 की विधुति लाभ के एक धारावाही विभाग का स्थापना हुई है । इसी
 विभागों का सहायक रूप की विधुति के एक स्तर सहायक की
 तीर्थेय सहायक विभाग का स्थापना के द्वारा ही एक स्थापना हुआ है ।
 इससे एक उसी विभाग के द्वारा विभाग का स्थापना करने में सहायक
 सहायक है जिसमें परिणामी का स्थापना की विभाग के स्थापना
 स्थापना हुआ है ।

[illegible]

सम्यक्त्व और मिथ्यात्व, श्रद्धा और तर्क जैसे विभिन्न विषयों की सिद्धान्त और व्यवहार के घरातल पर मौलिक विवेचना की गई है जिससे पाठक का हर जगह सहमत होना आवश्यक नहीं है ।

इस पुस्तक की प्रमुख विशेषता जिसने मुझे विशेष आकर्षित किया है, वह है—धर्म का जिजीविषा और सहकार-वृत्ति के रूप में प्रतिपादन । धर्म की सामाजिकता और वैचारिक औदार्य का तत्त्व पंडितजी के लेखन में बराबर अनुस्यूत रहा है । सर्वज्ञ-विवेचना में आगमज्ञ, सर्वज्ञ और वेदज्ञ, तत्त्वज्ञ और सर्वज्ञ, विज्ञानी और सर्वज्ञ का सूक्ष्म भेदाभेद, तथा उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य की मीमांसा में ब्रह्मा, महेश और विष्णु की प्रवृत्तियों की समाहित पंडितजी की मौलिक चिन्तना और अभिव्यक्ति की विलक्षणता के उदाहरण हैं ।

पुस्तक के अंत में प्रकीर्ण विषयों के अन्तर्गत पंडितजी ने कई विवादस्पद विषयों पर अपनी स्वतंत्र धारणा व्यक्त की है जो विचारोत्तेजक होने के साथ-साथ उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण की परिचायक हैं ।

भगवान् महावीर के 2500वें परिनिर्वाण महोत्सव पर श्री जैन शिक्षण सघ, कानोड ने इस पुस्तक का प्रकाशन कर गतानुगतिक चिन्तन को नई दिशा और विस्तृत आयाम देने का जो प्रयत्न किया है, उसका स्वागत किया जाना चाहिये ।

मुझे विश्वास है, यह पुस्तक युवा पीढ़ी के लिए भगवान् महावीर के तत्त्वज्ञान को स्वयं सोचने-समझने की दिशा में, एक सबल माध्यम मिद्ध होगी ।

—डॉ० नरेन्द्र मानावत

23 जुलाई, 1974

मी-235 ए, तिलकनगर,

जयपुर-4

प्राध्यापक, हिन्दी-विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय एव

मानद निदेशक,

आचार्य श्री विनयचन्द्र शोध प्रतिष्ठान, जयपुर

श्री राजेश

धीर दियुनि को बधमान महावीर लीचदुर महावीर ली
मदन महावीर के लखों में विमानजित किया है । सुख अकारण हो लख
पादों को हलगत हो चुके हैं । नृनीय अह ज्ञान के प्रकाश को विधायक
अनम्य अनेकान्त-दृष्टि में समझने धीर नहीं साधनता का रहस्य जानने
के लिए धन कृति शुलभ विचारी के असुख अन्त का रहा है अह
विज्ञानादि विज्ञान धीर साधारणजन धन की सम्पदापाने न दुष्ट के
अनेकान्त का सुख सुख बनने वाली बात है ।

प्रमाणित सुनीय मह महर्षि महाशयः के विद्वान् कर्तव्य गुरु
वारिह और वनमान के सुन दूर सभी प्रजन समेकमान के प्रकाश के
बनने का प्रयत्न किया है :

[illegible]

अनुक्रमणिका

सर्वज्ञ महावीर

सर्वज्ञ

धर्म, दर्शन और सस्कृति

दर्शन-स्वरूप

तत्त्व

समाजोत्कर्ष के दस धर्म

आत्मोत्कर्ष के दस धर्म

लेख्य

गुणस्थान

अणुगार और आगार धर्म

प्रकीर्ण विषय

सर्वज्ञ-महावीर

बहुमान महावीर से उत्पत्ति कर विभक्ति थी जो आत्मवश
 और मुवाहरण तक स्वयंज्ञान के पूर्व दमिया के विद्यार्थी थी ।
 मार्कण्डेय महावीर के स्वयंज्ञान की प्राप्ति के बाद की विभक्ति थी जो
 तीर्थ स्थापन और कर्षण से उत्पत्ति हो । अथर्व वेदों के विद्यार्थी थी ।
 यह विभक्ति भारत के कोने-कोने से फैली और एक व्यवस्था बन गई ।
 मार्कण्डेय और अथर्व वेदों के विद्यार्थी हुए और एक ही संप्रदाय
 बन गए । इसी तरह मार्कण्डेय और अथर्व वेदों के विद्यार्थी हुए ।
 वेदों की संप्रदाय से उत्पत्ति कर विभक्ति थी और एक ही संप्रदाय बन गई ।
 वेदों की संप्रदाय से उत्पत्ति कर विभक्ति थी और एक ही संप्रदाय बन गई ।
 वेदों की संप्रदाय से उत्पत्ति कर विभक्ति थी और एक ही संप्रदाय बन गई ।
 वेदों की संप्रदाय से उत्पत्ति कर विभक्ति थी और एक ही संप्रदाय बन गई ।
 वेदों की संप्रदाय से उत्पत्ति कर विभक्ति थी और एक ही संप्रदाय बन गई ।

बहुमान महावीर की उत्पत्ति और तीर्थ स्थापन का अर्थ है
 तथा वेदों के विद्यार्थी । इसे उत्पत्ति अथर्व वेदों के विद्यार्थी
 विभक्ति कर विभक्ति एक ही संप्रदाय बन गई । अथर्व वेदों के विद्यार्थी
 अथर्व वेदों की संप्रदाय से उत्पत्ति कर विभक्ति थी और एक ही संप्रदाय बन गई ।
 अथर्व वेदों की संप्रदाय से उत्पत्ति कर विभक्ति थी और एक ही संप्रदाय बन गई ।
 अथर्व वेदों की संप्रदाय से उत्पत्ति कर विभक्ति थी और एक ही संप्रदाय बन गई ।
 अथर्व वेदों की संप्रदाय से उत्पत्ति कर विभक्ति थी और एक ही संप्रदाय बन गई ।
 अथर्व वेदों की संप्रदाय से उत्पत्ति कर विभक्ति थी और एक ही संप्रदाय बन गई ।

दिव्यता, चेतन मत्ता, शाश्वतता एवं आनन्द की रमणता की अति कहानी का प्रतिफल या सफलता का प्रतीक सिद्धत्व की अमरता है।

वर्द्धमान, वीर, अतिवीर, सन्मति और महावीर ये सर्वज्ञ-महावीर की विभूति के परिचायक नाम हैं। इस सब नामों में वीर-विभूति असीम भण्डार भरा हुआ है। सर्वज्ञ-महावीर अथवा सन्मति महावीर कुछ भी कहे या वर्द्धमान, वीर और अतिवीर कहे, सभी शब्द सर्वज्ञ महावीर की अखण्डता के परिचायक हैं। मानव शरीर के समय में ये पाचो नाम, पाचो विशेषताओं को जताने वाले थे और मानव देह में निर्वाण होने पर मुक्त अवस्था में भी पाचो नाम उपयुक्त लगते हैं। नाम कर्म का नाश कर वीर ने सिद्धत्व प्राप्त कर लिया था। जिस कारण इस देह को धारण की उस कार्य की सफलता प्राप्त करली थी। सफलता प्राप्ति के बाद भी आज तक जो ऐश्वर्य प्राप्त प्रकाशमय और सन्मति प्रचार-सूत्रादि ज्ञान रूप जगत में विद्यमान है उसे ही हम "सर्वज्ञ-महावीर" पदों से अलंकृत करते हैं।

वे (महावीर) सिद्धावस्था में अनन्त ज्ञान, दर्शन, वीर्य, क्षायिक मम्यक्त्व, अटल अवगाह आदि आठ गुणों से मदा वर्द्धमान है। आठ गुणों से वीर है। अति वीर भी इन्ही गुणों से बने और सर्वज्ञत्व में रमण करने से सन्मति भी कहलाते हैं। महावीर स्वयं सिद्ध होने से प्रणस्त हैं। दुनिया में एक युद्ध को जीतकर वीरचक्र प्राप्त करता है, वह वीर कहलाता है। लेकिन जिस महान् व्यक्ति ने आत्मा पर विजय पाई, कर्म शत्रुओं पर विजय पाई, कषायों से मुक्ति प्राप्त की और सब देवों और मानवों में उच्च गति और स्थिति मुक्ति लक्ष्मी का वरण किया। अतः वे सदा के लिए महावीर बन गये। उनके बराबर कोई वीर नहीं, कोई सुभट नहीं, कोई पुरुषोत्तम नहीं, कोई महात्मा नहीं और कोई अवतार नहीं। वे परमात्मा बन गये अतः महावीर हो गये।

[illegible][illegible]

सर्वज्ञ

विश्व के सम्पूर्ण कालिक ज्ञान के ज्ञाता को सर्वज्ञ कहते हैं। यह पारिभाषिक व्याख्या सर्वज्ञ की है। तीनों लोक और तीनों काल की सभी द्रव्यों की सम्पूर्ण पर्यायों का ज्ञान एक साथ सर्वज्ञ को होता है, ऐसा परिपाटी के अनुसार माना जाता है।

शब्द से अर्थ—सबको जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। मालूम पड़ता है, सर्वज्ञ ऐसा शब्द है जो जिन केवली और तीर्थंकर के लिए व्यवहृत होता है। जो सिद्ध हो जाते हैं, वे भी सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ का अर्थ सामान्यतया आगमज्ञ से भी लिया जाता है।

आगमज्ञ और सर्वज्ञ

“आगमज्ञो हि सर्वज्ञ” आगमज्ञ निश्चय में सर्वज्ञ है। आत्मा से जानने योग्य आगम। आगम की उत्पत्ति आत्मा से और प्राप्त पुरुषों के सकलित वचनों से मानी जाती है। जो सर्वज्ञ तीर्थंकर महावीर के प्रणीत प्रवचन हैं, उन्हें श्रुत-शास्त्र-ग्रन्थ-सूत्र रूप में सम्पादित एवं मकनित किये गये हैं, आगम कहलाते हैं। वेद और आगम एक ही अर्थ के द्योतक हैं। विद् धातु से वेद बना। ज्ञान का सकलन या ज्ञान दोनों अर्थ व्यवहृत हैं। वैदिक लोग वेदों को अपौरुषेय मानते हैं। किमी अदृश्य-ईश्वर शक्ति द्वारा रचे हुए मानते हैं। इसी तरह जैन लोग आगमों को तीर्थंकर महावीर प्रणीत कहते हैं। सकलित एवं सम्पादित अथवा ग्रथित ग्रन्थ, सूत्र, वेद अथवा शास्त्र सत्य हैं, क्योंकि ईश्वर, परम पुरुष अथवा सर्वज्ञ द्वारा कहे हुए हैं। अपौरुषेय अथवा

यह सब एक ही बात का मुझे समझ नहीं होना अब इसकी वजह से मैं जब सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं तो बहुत कम है। और मैं तो बहुत कम है। और मैं तो बहुत कम है।

चेतन है, चेतन ही ज्ञान है। ज्ञान जब वस्तु की स्थिति का अवगहन लेता है, तो पूर्ण ग्राह्य शक्ति सर्वज्ञ बन जाती है। ज्ञान स्वयं अनन्त है। अतः सबका ज्ञान हो जाना सर्वज्ञत्व में ही सम्भव है।

एक अगुली की रेखाएँ, चमड़ी, रक्तवाहिनी आदि असंख्य अवस्थाओं का पूर्ण वर्णन करना मानव के वश की बात नहीं। चूँकि साधारण मानव और विज्ञाता मानव उपलब्ध चक्षुरिन्द्रिय के विषय से ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है और वह भी रूपी पुद्गलो के रूप, रस, गन्ध, स्पर्श का ही। चूँकि विज्ञान भी अणु से परमाणु की ओर जाते हुये अभी तक सबसे छोटे प्रदेश परमाणु का पूर्ण ज्ञान नहीं कर पाया है। जो साधन उपलब्ध किये जाते हैं, वे उन्हीं के प्रमाण तक उसका भेद बताते हैं। पूर्ण भेद अथवा सही परमाणु का ज्ञान अनन्त वर्षों की खोज के बाद भी वैज्ञानिक नहीं पा सकते। उसे जानने के लिए चेतन की शक्ति चाहिए। वह चेतन की अनन्त शक्ति ही उस परमाणु का भेद पा सकती है। जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते, ऐसा परमाणु किसी भी बाह्य पौद्गलिक यंत्र से देखा, नापा और तोला नहीं जा सकता। चूँकि वह यंत्र भी परमाणुओं के पिण्ड पुद्गल से बना है। इसके ज्ञान की पाने की कोशिश करने वाला जीवात्मा जब अपनी आत्मा की पूर्णता को पा ले, चेतन सत्ता को प्राप्त करले, केवल ज्ञानमय बन जाय, तभी उसका पूर्ण भेद पा सकेगा। जो एक परमाणु का पूर्ण भेद पा जाता है वह सारी सृष्टि का पूर्ण भेद पा जाता है। सर्वज्ञ ही सब भावों को जानता है। अतः जो सम्पूर्ण लोक के द्रव्यों के भावों को जानता है वह सर्वज्ञ होता है और जो लोक के एक द्रव्य के सम्पूर्ण भावों को जानना है वह भी सर्वज्ञ होता है। दोनों के ज्ञान में कोई अन्तर नहीं। अतः आगम में यह पद व्यवहृत है कि जो एक को पूर्णतया जानता है, वही सम्पूर्ण जगत् को पूर्णतया जानता है। अनन्त वस्तुओं की ज्ञान की पूर्ण शक्ति जिसमें विद्यमान है, वह

उनके उपर्युक्त एक सूत्र से ही सर्वज्ञता का बोध हो जाता है ।

तत्त्वज्ञ और सर्वज्ञ :

त्रिपदी का ज्ञान भी सर्वज्ञता का द्योतक है । सभी द्रव्य उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य से युक्त है । “उत्पाद्व्यय ध्रुव्य युक्त सत्” और ‘सद्रव्यस्य लक्षणम्’ । उत्पात व्यय और ध्रुव्य युक्त सत् होता है और सत् है वही द्रव्य है । द्रव्य का सदा अस्तित्व रहता है । उसकी पर्यायि उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती है और अपने रूप में कायम रहती हैं । इस तरह का परिवर्तन ससार का क्रम है । इस क्रमिक ज्ञान को भी सर्वज्ञता का परिचायक मानते हैं । तत्त्व के ज्ञान की परिधि भी इसमें आवृत्ति होती है । इस प्रकार के ज्ञान के ज्ञाता को तत्त्वज्ञ-सर्वज्ञ कहते हैं ।

तत्त्व के जीव और अजीव अथवा जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा, बध और मोक्ष या जीव, अजीव, आस्रव, सवर, निर्जरा, बध और मोक्ष । ये ऐसे ही दो या सात अथवा नव भेद विविक्षा से किये गये हैं । तत्वों के यो अनन्त भेद तक हो सकते हैं । जो तत्वों का पूर्ण ज्ञान रखता है, वह तत्त्वज्ञ कहलाता है । तत्वों का सामान्य जानकार भी तत्त्वज्ञ होता है । “तत्त्वज्ञो हि सर्वज्ञः” यह वाक्यांश भी पूर्णतया नहीं तो प्रधानतया लागू हो सकता है । तत्व को भलीभाँति जानने वाला सर्वज्ञ हो सकता है, होता है । जीवाजीव का जानकार श्रावक भी होता है, देशव्रती भी होता है और सम्यक्त्वो भी होता है । साधु-साध्वी तत्वों की जानकारी के बाद ही बनते हैं लेकिन यह तत्व ज्ञान ऊपरी ज्ञान, मति-श्रुति निष्पन्न होता है, जं तत्वों का सम्पूर्ण ज्ञान होना है, वह तो केवलज्ञान के समय ही हो सकता है । मच्चा और निष्णात तत्त्वज्ञ, सर्वज्ञ ही होता है ।

सामान्य जनता की बुद्धि कौशल्य में आज के विद्वान, तत्त्वज्ञ को

[illegible][illegible]

वेत्ताओं ने इनका नाम कार्य की दृष्टि से ब्रह्मा-उत्पादन करने वाला शक्ति-उत्पत्ति, महेश-संहार करने वाली शक्ति-व्यय और विष्णु-पालन करने या कायम रखने वाली शक्ति-ध्रौव्य उचित काल्पनिक ईश्वर माने है। बिना इन शक्तियों के ज्ञान के आध्यात्म ज्ञान सूना है। जितने भी भारतीय दर्शन है और उनमें भी जो आध्यात्म विज्ञान को मानते वाले हैं किसी न किसी रूप में त्रिपदी को स्वीकार करते हैं। यह ही महावीर की सर्वज्ञता का प्रभाव सारे विश्व के दर्शनों में अंकित है। इसीलिए महावीर सर्वज्ञ है।

त्रिपदी-ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रयात्मक शक्ति का पूर्ण ज्ञान पाना सारे विश्व के सम्पूर्ण काल को जान लेना है। विश्व के चप्पे चप्पे पर, अनन्त ब्रह्माण्डों के अणु अणु पर जो सक्रमण, परिक्रमण और परिवर्तन हो रहा है, हो गया है और होगा, उन सबका पूर्ण ज्ञान जिसमें रहता है वह सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है—अनन्तदर्शी है और अन्तदर्शी है। जो वेदाती तीनों ईश्वरों की सम्मिलित शक्ति से विश्व का संचालन स्वीकार करते हैं वे वेदान्ती भी उनका “नेति नेति इति निगम पुकारा” बोलकर अनन्तता का परिचय देते हैं। ऐसी अनन्तता का ज्ञान जिसमें वर्तमान है, वही सर्वज्ञ है और वही ही सर्वज्ञ महावीर है।

मत् त्रयात्मक है और चित् उसका ज्ञाता है। अतः जब चित् मत् का ज्ञाता बनता है तो सर्वज्ञ हो जाता है। जब सत् चित् वाला सर्वज्ञ होता है तो वह आनन्दमय बन जाता है। इस तरह पूर्ण पुरुष, पूर्ण चेतन, पूर्णज्ञ, पूर्ण वेत्ता और प्राज्ञ ईश सच्चिदानन्दमय बन जाता है। इसमें ही वेदान्ती ईशत्व का पूर्ण ऐश्वर्य स्वीकारते हैं। इसे ही जैनी भुक्तावस्था की म्यिति का भान कराते हैं। उपनिषदकार आत्मा में परमात्मा बन जाने की गति और म्यिति को सच्चिदानन्दमय सर्वज्ञ रूप में स्वीकारते हैं।

विज्ञानो एव परमज्ञानो अथवा विज्ञानो भूतः सत्यम्

विज्ञान—जानने की विषय प्रविधा का वर्णन है और जानने की प्रविधाएँ जो सादृश्य की जानी हैं वे भी विज्ञान कहलाती हैं । विज्ञान निम्न लक्ष्य प्राविधिकार की उत्पत्ति करने वाली प्रविधा है । जहाँ जहाँ मानव सभित्त्व विवर्धित हुआ वहाँ वहाँ जीवन और ज्ञान का सामन्तव्यवस्था की गई हुई है । इस पूर्ण करने की प्राप्ति में सभित्त्व की लक्ष्य का उपयोग किया । इसी लक्ष्य का साथ विज्ञान दिया गया । इसी लक्ष्य के फलित उपकरण-साधन भी विज्ञान कहलाते ।

[illegible][illegible]

मानव ने खाने के पात्र, रहने के मकान, पहनने के कपड़े, पकाने के साधन, यातायात के साधन, अस्त्र-शस्त्रादि के प्रयोग प्रारम्भिक काल के विज्ञान के ही तो फलरूप आविष्कृत हुए हैं। क्या हम उन्हें निरादृत कर सकते हैं ? जिस मानव ने कला का प्रथम आविष्कार किया, उस नीवभूत विज्ञान पर ही तो आज का विज्ञान बड़ा है। हम उस विज्ञान को कैसे भूल जाते हैं। भूत के आधार पर वर्तमान खड़ा है और वर्तमान के आधार पर भविष्य का निर्माण होगा। यदि सृष्टि अनादि है, तो विज्ञान भी अनादि है और सृष्टि अनन्त है तो विज्ञान भी अनन्त है। अनन्त वर्षों तक विज्ञान चलता रहेगा। नित्य नये ज्ञान की और साधनों की उपलब्धि होगी। लेकिन विज्ञान का अन्त काल और वस्तुओं के ज्ञान की अनन्तता में समाया हुआ है। विज्ञान का सही दर्शन यही तो हो सकता है।

जो जीवन साधनों के लिए बाह्य उपकरणों की खोज करते हैं, वे भी वैज्ञानिक हैं और जो जीवन के आध्यात्मिक अन्वेषण और प्रगति के धनी हैं, वे भी वैज्ञानिक ही हैं। वैज्ञानिक भौतिक साधनों से, भौतिक ज्ञान एवं भौतिक विज्ञान की उपलब्धि करते हैं। उसी तरह वैज्ञानिक आध्यात्मिक साधनों से आध्यात्मिक ज्ञान एवं शक्ति की उपलब्धि करते हैं। अतः दोनों वैज्ञानिक विज्ञान के ही पुजारी हैं। विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आत्मा भी एक ज्ञातव्य वस्तु या द्रव्य है और जड़ भी एक ज्ञातव्य है। जो जीव और जड़ का ज्ञानार्जन करता है, जो वैज्ञानिक आध्यात्मिक प्रक्रिया में जीव तथा अजीव सम्बन्धी विज्ञान का पता पाते हैं और उसके उच्चतम शिखर तक पहुँचते हैं, वे सही माने में परम वैज्ञानिक हैं। उन्हें ही परम ज्ञानी, परमात्मा, परमेश्वर और परमदर्शी कहते हैं।

विज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान भी देता है और भौतिकता की शरण में प्रत्यागर्तन करता है। लेकिन परम ज्ञान, भौतिकता में ऊपर उठ कर,

द्रव्यों के अनन्त पर्यायों का भी एक साथ ज्ञान होता है। अतः पर्याय
 वर्णन भी अल्पज्ञों के लिए बनलाया गया है। सम्पूर्ण ज्ञान का ता-
 ज्ञान नहीं होता। सर्वज्ञ पूर्ण ज्ञानी होते हैं। अतः हमारे श्रुत ज्ञान
 के प्रवाह में उसको समझने के तरीके विविधा से किये हैं। उसी
 सही समझने के लिए उम पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है।
 सर्वज्ञत्व कैसा होता है, इसे अनुभव से ही जाना जाता है। लेकिन,
 बोली और अन्य साधन इसके सामने तुच्छ है। तुच्छ साधनों से अनन्त
 ज्ञान का और केवल मात्र ज्ञानमय आत्मा का वर्णन करना और
 समझना वर्तमान की मानव बुद्धि से परे की वस्तु है। आगम या
 मति-श्रुति ज्ञान भी इसे समझने में असमर्थ है। मेरे जैसा तुच्छ ज्ञानी
 सर्वज्ञत्व की हंसी ही उड़ा सकता है। यही अल्पज्ञों की नादानी का
 नमूना है। नादान बच्चा परिपक्व ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता।
 इसी तरह पूर्ण ज्ञान, परम ज्ञान को साधारण विज्ञान नहीं समझ
 सकता और न पा सकता है। 'सर्वज्ञ' शब्द स्वयं सर्वज्ञानी के लिए
 ही प्रयुक्त हुआ है, इस शब्द की साधकता सर्वज्ञता में ही है। तत्त्वज्ञ,
 आगमज्ञ और वेदज्ञ ये सभी औपचारिक सर्वज्ञ कहलाते हैं।

शालीन कार्य करते हुए तृप्त होकर अपना जीवन कार्य सम्पन्न करना चाहता है। यही मे धर्म की उत्पत्ति हुई है। जीने की इच्छा में महका वृत्ति पैदा हुई और महका ने समाज का रूप धारणा किया। समाज ने शांति और व्यवस्था हित उन्नति करने या जीवन के कार्य सम्पन्न करने हित जो नियम बनाये, वे ही धर्म रूप में परिवर्तित हो गये। अर्थात् धर्म की उत्पत्ति जीने की भावना से होकर समाज के सहकार मय वातावरण से पुष्ट हुई।

धर्म समाज से पैदा हुआ और जीने की भावना से बीज रूप बना। इसीलिए महावीर ने उद्घोष किया—सब जीव जीना चाहते हैं, मरना सबको अप्रिय लगता है। सुख प्रिय और दुःख अप्रिय लगता है। जैसा एक आत्मा में जीव है वैसा दूसरी आत्मा में भी है। जैसा सुख-दुःख का अनुभव एक प्राणी को होता है वैसा या उससे कुछ हीनाधिक दूसरे प्राणी को भी होता है, ऐसा समझ हे भव्य। किसी जीव को मत सता, मत मार, मत किलामणा उपजाव और प्राणी से विरत मत कर, यही धर्म शाश्वत है और वीर द्वारा भाषित है। यही धर्म अनादि अनन्त प्रवाहमय है। जब से ब्रह्माण्ड में चेतन तत्त्व है और जब तक रहेगा, धर्म प्रवाह बहता रहेगा और सहकारमय वातावरण बनता रहेगा।

वीर ने उद्घोष किया—चेतन को चेतन मत्ता की प्राप्ति करना परमावश्यक है। अतः चेतन मत्ता श्रेय मार्ग को ग्रहण करे। प्रेय को छोड़े। कल्याण मार्ग में मत्ता जिजीविषा की भावना रहती है लेकिन सहकार के साथ, अपकार के साथ नहीं। 'कुर्वन्नोवेह कर्माणि जिजीवेत् शत समा' कर्तव्य कर्म करके जीना समीचीन बताया। इसके अलावा भी स्पष्ट किया कि 'तेनत्यक्तेन भुजीया मागृद्ध कम्पचित् धनम्' समाज और समुदाय की वृत्ति में यही सर्वप्रथम श्रेय मार्ग ग्रहणीय है कि जो मिला है, उसे सदयोग के लिए मान और ग्रहणीय

[वीर विभक्ति]

इस म म श्याम कर भोग धपवा जो समाज धपवा ग्रहण विमूर्ति म
प्राप्त किया है । उसी म सतोप कर काम जमा । दूसरी व भोग व
साधन या भोग को मूर्तन या ग्रहण करने की वृत्ति न रख । यही
समन्वय जीवन की शान्ति व्यवस्था का घोर उन्नति का मम मात्र ॥
यही धर्म है ।

मुझ निखना पडा कि सबज्ञ महावीर ने धर्म की व्यावहारिकता
समाज के लिए महसूस की और समाज म धर्म प्रवर्तन की दृष्टि से
नीयं स्थापना कर मयल वाय की मुक्तता की दी । जो धर्मरक्षण का
आवाज दी । वह व्यक्तिगत रूप से व्याविभूत हुई लेकिन समष्टि
समाज के लिए धर्म प्रवर्तन रूप से प्रसरित हुई । समाज की मुख्यधारा
ही धर्म का एक है ।

भगवान महावीर के ही नहीं आप पुरषा के हृदय म
जिजीविष की भावना इतनी व्यक्त बनी कि इस जीवन के लिए भी
सामाजिक जीवन की समरता म करना का । इसे पुनश्च व दर और
म म नरक निर्दय शक्ति की लज्जा म भी जय मरण और समरत्व
की कारतव्यता पर ला रली । जिजीविषा की ऐसी ल ल आत्मा कथन
बड़ी दि धन्य मे लालो करोडा वय व देविष जीवन की भी क्षण करके
आदि धन-धन काय की समरता मुलमव जीत रहन का मचनना निर्दि
भोस रूप म कदापि की । यह सब वय व क्षात्र की उत्पत्ति और
दिराए रूप म मचनना का ही निबोध कर सकते हैं ।

विन्नी सभ्य जावना जीवन की कल्पना म वरत हुई समाज
रूप म विकसित हुई और धन्य म समरता के मध्य म विमर्श रूप म
निरीहित हुई । लज्जितमान्य वय जाया और सत्यम विमर्श मुन्दर
की क्षात्र कर सेवा वय का ही कथन कर्त्तव्यता काया गया । इस ही
मोक्ष निर्दि और कल्पक वय जाये की वरत वरत । वय कथन
का देव एकनि के करतव्य करत करत की कर्त्त और कथन

श्रेयकारी लक्ष्य की प्राप्ति को कहा गया है । यह व्याख्या सर्वोपरि और सर्वधर्ममयी समाजोपयोगी हो सकती है ।

द्रव्य, क्षेत्र, काल और परिस्थिति को लेकर भिन्न-भिन्न समाज समाजों की प्रवृत्तियाँ अथवा जीने की वृत्तियाँ दिख रही हैं, वे सामान्य तौर पर रहेगी । उन्हें हम सार्वदेशिक सार्वभौमिक और सार्वकालिक बनाने की इच्छा करते हैं या प्रचारित करते हैं तो वह रूढ़ बनकर पथ का रूप धारण कर लेती हैं जिसे हम रिस्तीजन भी कह सकते हैं । इसे आजकल 'मानव धर्म' की सजा भी देते हैं । धर्म के अनेक और अनन्त रूप हो सकते हैं और हैं । लेकिन यदि सबके श्रेय के लिए उनका व्यवहार हो, तो धर्म की वास्तविकता को पा जाते हैं अन्यथा धर्म से कुधर्म, अधर्म, पथ, सम्प्रदाय, पार्टों अथवा भेद प्रवृत्तिमय मार्ग रह जाते हैं । वर्तमान में ये ही मार्ग धर्म कहलाते हैं । ये समाज के लिए अहितकर हैं ।

समाज में समता का अन्वेषण, धर्म का प्रवर्तन है । विषमता का फैलना अधर्म का प्रवेश है । क्षेत्र, काल और परिस्थिति अन्य समाजों की भिन्न-भिन्न व्यवस्थाएँ ग्राह्य हैं । समाज को जिस समय, जिस क्षेत्र में शांति और समग्र व्यवस्था के लिए जिस मार्ग का अवलम्बन लेना पड़ा या उस समय विशिष्ट आत्मज्ञ, समाज का अग्रणी, शांति का पुजारी अथवा पैगम्बर, तीर्थंकर और अवतार ने जो जो मार्ग बतलाये, वे मार्ग धर्म रूप कहलाये । जब वे मार्ग क्षेत्र और काल की परिधि की लम्घ कर आगे बढ़ते हैं तो उनमें रूढ़ता का प्रवेश होकर, अभिग्रहण बन जाते हैं । अन्य क्षेत्रों और अन्य कालों में उत्तम मार्गों को खोजते रहने से वे मार्ग पथ बन जाते हैं । पथ पर अनुयायियों का मोह होता है । अनुयायियों को, पथ प्रवर्तक उमें ही मत्स्य, तथ्य और श्रद्धा से स्वीकार्य बनाकर अन्य श्रद्धानु बना देते हैं । यही ये धर्म, विषमता, युद्ध, विपाद और विग्रह पैदा कर समाज की शान्ति और व्यवस्था में विघ्न रूप बन जाते हैं ।

साक्षात्कार को भी दर्शन कहते हैं। सबल प्रतीति को भी दर्शन कहते हैं। सोचने की प्रक्रिया को भी दर्शन कहते हैं।

सोचने की प्रक्रिया को लेकर आश्चर्य, सन्देह व्यवहार बुद्धि प्रयोग और आत्मिक प्रेरणा भी दर्शन की उत्पत्ति के कारण बनाये हैं। मानव जैसे विशेष ससजक प्राणी को बुद्धि का बल भी विशेष मिला है तथा प्राण शक्तियाँ भी पूरी दस मिली है। सभी बल प्राणों से सामान्य की प्रतीति, दर्शन की क्रिया मानी जाती है और विशेष तर्क सम्मत प्रतीति, दर्शन का रूप धारण कर लेती है। इसी विशेष प्रतीति-विश्वास को क्षेत्र काल एवं परिस्थिति के अनुसार बने हुए मार्गों ने भिन्न-भिन्न तरीके से ग्रहण किया है। अतः विचार सरणियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं और उन पर विश्वास करने वाले वर्ग भी भिन्न-भिन्न हैं। इसी विभिन्न पद्धति से बने—सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, वेदान्त एवं जैन दर्शन पुराने ऐतिहासिक दर्शन माने जाते हैं।

सोचने की पद्धति यदि विस्तृत और ठूठाग्रही न हो, तो तत्त्व-दर्शन भी सार्वभौमता के लिए होगा। जगत और जीवों की समस्याएँ हल करने के लिए दर्शन की प्रक्रिया आवश्यक है—ऐसा मैं मानता हूँ। दर्शन की अनेक और अनन्त व्याख्याओं में यही व्याख्या हितकारी है। मानव जैसा प्राणी यदि जिजीविषा की भावना रखता है अर्थात् जिजीविषा की भावना चमक का कारण बनती है, तो उसी जिजीविषा से चिन्तना का भी उद्भव होता है। यही विचारणा और देखना दर्शन कहलाती है। मानव भस्तिष्क अपने जीवन के उपयोग की जगत् और स्वयं के सम्बन्ध की गोज करने की आवश्यकता महसूस करने लगा तो उसमें से दर्शन की उत्पत्ति हुई वही दर्शन विभिन्न दृष्टियों—भिन्न-भिन्न विचार परम्पराओं में परिवर्तित हो गया। ये सभी जीवन दृष्टियाँ हैं। इनका विघटन जगत के तात्त्विक ज्ञान की परम्परा पर निर्भर करता है।

घोर का ज्ञान सावधानीपूर्वक एवं सावधानीपूर्वक है। वे सबदर्शों से घन उनका दर्शन भी पूर्ण है। धात्र उन जन दर्शन के नाम से पुकारते हैं लेकिन वह जन दर्शन घोर के पूर्ण दर्शन का प्रदर्शन मात्र है। पूर्ण दृष्टा भाषा द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। भाषा बगला तोमर है। दर्शन अनन्त है। भाषा वर्णमाला द्वारा प्रकाशित दर्शन भी प्रकाश एवं मस्तिष्क की दृष्टियों से पूर्ण ग्रहण नहीं किया जा सकता। दृष्टियों घोर मन से ग्रहण किया हुए दर्शन को लिपिबद्ध करने में भी पूर्णता नहीं आ सकती। कल्पनाय घोर विचार सरणिगां निधि में पूर्णता है। किन्तु कल्पना बहुत ही दुर्लभ है। घन केवल दर्शों घोर प्रपन्न दर्शन को सामान्य जन जीवन को व्यवस्थित करने के लिए जिस गे से बना पाये उससे अनन्तमें धात्र से धात्र जो भी विद्यमान है उसका वर्णन करना भी लेखक की बुद्धि की क्षमता से दुर्लभ है।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दर्शन ज्ञान एक सामान्य धात्रा या सामान्य प्रतीति व्यवस्था तब प्रतीति के लिए उद्भूत किया जाने का मानने पर भी दर्शन की प्रकृति स्वीकार्य है। अनन्तता दृष्टि ही पूर्ण दृष्टि है। लक्षण दृष्टि अवस्थित दृष्टि है। लक्ष्य का दर्शन अनन्तता से ही ज्ञान है। जिस जिन दृष्टिप्रकारों से न ज्ञान घोर जीव के विषय में व्यवस्था केनून घोर व्यवस्था के विषय में अपनी लक्ष्य बुद्धि एवं धार्मिक विचारणा व्यवस्था कायम साक्षात्कार विधि है। वे लक्ष्य अपने आप में पूर्ण हैं ऐसा सापेक्षताय मान लेना चाहिये। वे भी एकदमवार व्यवस्था व्यवस्था को अपुरा नहीं बनाया। लक्ष्य से ही लक्ष्य से घोर अज्ञान के लिए उपयुक्त बनाया है। घन हम पर विध्या का विचार करता घोर स्वकीय ज्ञान हठ को विनाश करवाता है। फिर जो हम लक्ष्य को तरह वही वही कि अपनी बुद्धि को लक्ष्य विनाश से लक्ष्य दृष्टि से लक्ष्य विचारणा के लक्ष्य तुलनात्मक रूप से कुछ से ज्ञान का दर्शन सिद्ध होता ही। लक्ष्य विनाश की ऐतिहासिकता पर ही अन्य दर्शन

कारो के साथ अध्ययन की विशानता अपनाई जानी चाहिये। यह भी एक समन्वय एवं अनेकान्तता की ओर बढ़ने का मार्ग है, जो पूर्ण जानकारी के लिए आवश्यक है।

मानव अपनी प्रज्ञा शक्ति से सीमा में ही चिन्तन कर सकता है। अनन्त ब्रह्माण्ड के मानवों की चिन्तन शक्तियाँ भी अनन्त हैं। उन सभी चिन्तनाओं का मेल ही चिन्तना की अनन्तता का बोध कराता है।

धर्म और दर्शन सहवर्ती तत्त्व ज्ञान और प्रवृत्ति के संचारक हैं। धर्म और दर्शन को अलग-अलग मानने वाले विज्ञ पुरुष कभी भी अपने जीवन की वाञ्छित सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। सर्वप्रथम दर्शन का ज्ञान होना चाहिये अथवा तात्त्विक ज्ञान के प्रति श्रद्धा होती चाहिये अन्यथा सम्यक् दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती। सम्यक् दर्शन और मिथ्या दर्शन ये दो आपसी विरोधी दर्शन हैं। लेकिन मिथ्या दर्शन से ही सम्यक् दर्शन की प्राप्ति होती है। अतः प्रथम निःसरणी मिथ्या दर्शन का उपयोग भी हेय नहीं है। तत्त्व ज्ञान रूपी हंस सत्त्वा मत्स्य का बोध करा देता है लेकिन किसी से घृणा अथवा किसी को हेय बनाकर अनादर करने की वृत्ति नहीं अपनाता है। यही अनेकान्त दर्शन की विशेषता है। अनेकान्त दर्शी सभी दर्शनों की उपयोगिता स्वीकार करता है। सभी दर्शनों को दृष्टि भिन्नता का रूप देकर पूर्णता की पूर्ति मानता है।

“विश्वतश्चक्षुः” सर्वदर्शी वीर, सम्पूर्ण विश्व की दर्शन पद्धतियों के ज्ञाता हैं। उनकी दर्शनचर्या विश्व रूप है। अनन्त ब्रह्माण्ड रूप है। अनन्तता में दर्शन का लाभ प्राप्त करना आत्म माक्षात्कार में सम्भव है। जो विज्ञ पुष्प भय, विश्वाम, जानने की इच्छा, आश्चर्य एवं चिन्तना मात्र में दर्शन की उत्पत्ति मानते हैं, उन्हें दर्शन की एक पक्षीय जानकारी है। पूर्ण दार्शनिक आत्मा माक्षात्कार में ही बन सकता है। इन्द्रियों और मन में प्राप्त नन्व पूर्ण तन्त्र में नहीं जाने जा सकते।

जगत् धीर जीव का पूर्ण ज्ञान करने के लिए ब्रह्मसूत्र बन जाना परमावश्यक है। निश्चयस्य बनने के लिए निश्चयस्य शक्ति ही कामयाब हो सकती है। धर्म में उन्धोप करना है कि जिस तरह जीवन जीने की प्रवृत्ति इच्छा न सम का माग बननाया उन्ही तरह दशन का माग भी उन्ही पूर्णतम-विश्वव्यापक पुण्य धर्म परम धर्म तार्किक महावीर ने श्रुत किया। धर्मस्य धर्म की तरह दशन भी धर्मस्य सिद्धि मोक्ष प्राप्ति में प्रधान उपयोगी है। दशन ज्ञान का प्रथम एक पुण्य चरण है। दशनान्तरादि। दर्शन का बिना सफलता असम्भव है।

तब दशन भी धर्म की तरह सुमुमुक्षु के लिए अत्यावश्यक है। जो कहा जाय सो बोध कर नहीं पड़ता कि धर्म और दशन सहभागी मानव की अस्तीति की पुष्टि करने वाली दृष्टतियाँ हैं। मानव विश्वास की ओर दृष्टता है तो उस विश्वास में अनिश्चय करने के लिए धर्म और परमा धर्म मानव मान्य हो जाता है। यदि हम अपनी विचारणा करें तो धर्म साथ ही देने वाला सुख की शिखर धर्म धर्म मानव का जायगी। हमी धर्म का प्राप्ति रूप की हम दशन कहें।

धीर क्या है? हमारे मरीर किसे बन है? यह हमसमान जगत् क्या है? हमसमान क्या विद्यमान पद है या हमे भी सक्रिय करत है? उनके स्वरूप क्या है? हम तरफ का हमारे साथ क्या सम्बन्ध है? साथ क्या है? आकाश क्या है? अन्तर क्या है? हम सब धर्मस्य साथ की प्रतीति क्या है या मिथ्या धर्म है? हम सब विचारणा का उत्तर दशन प्राप्त दे। है। जगत् जीव की दृष्टता में हम इस दृष्टतमान धर्म के विद्यमान है। यदि हम इस सब धर्मस्य का ज्ञान नहीं का सकते तो धर्म के भी दृष्टता की पुष्टि नहीं हो सकती। धर्म लक्ष्य का धर्म दशनान्तरादि के दर्शन होते ही है और उन्ही धर्मस्य की आकाश की धर्म जीव का धर्म का सुख है। इस सुख का धर्म धर्म

वचित नहीं रह सकती । अतः दर्शन जगत् का ज्ञान वीर प्रभु न के सामने रखा ।

बहुत मारे विज्ञ, दर्शन शास्त्र को नीरस एवं जीवन के उपयोगी नहीं मानते, वे कहते हैं कि इस जानकारी के बिना भी मानव, पशु पक्षी आदि प्राणी इस जगत् में जीवन जीते ही हैं और उनकी जीने की इच्छाओं की पूर्ति भी करते ही हैं । लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि चाहे कैसा भी अस्थिर एवं कीट पतंग से तब पशु, पक्षी और मानव जैसा अज्ञ प्राणी हो उसके जीवन की प्रतीति और जीवन जीने की क्रिया में उसके उपयोग में आने वाली वस्तुओं का ज्ञान अवश्य कर लेता है । खाने, पीने, सोने, चलने, बढने और फलित होने में इस तात्त्विक ज्ञान की परमावश्यकता है, जिसे इन्कार नहीं किया जा सकता । मानव जैसे प्राणी की बुद्धि विशालता ने इसे समग्र रूप से जानने की भूख पैदा की और इस ओर गति करते हुए आज विश्व में अनेक दर्शन विद्यमान हैं, जो पृथ्वी के प्रत्येक भूभाग में अपना प्रभाव फैलाये हुए हैं ।

संस्कृति

संस्कृति का सामान्य अर्थ संस्कार है । जीवन जीने की कला को संस्कृति कहते हैं । सत्य शिव और मुन्दरम् की ओर प्रगति करने वाली शुभकृति, संस्कारपूर्ण कार्य एवं कलापूर्ण गति को संस्कृति कह सकते हैं । जीव की जिजीविषा में उत्पन्न कलात्मक सौम्य, एवं सदा आह्लाददायी विनोदपूर्ण सहभावी कृतियां संस्कृति हैं । स-मुग्ध करोति-रति सम्कर अथवा संस्कार ऐसा कह सकते हैं । सम्कार से पूर्ण जातिमत्ता है, वे सम्स्कृतियां हैं । मानवों के सुख, विनोद एवं रहन-सहन, गान-पान, वेश-भूषा तथा कर्मों की प्रवृत्तियां संस्कृति कहलाती हैं । मनोपार्थ में आत्मानुग शुभ एवं सुगुण प्रगति या परिणति को संस्कृति

ले है। दिव्यान्तानुभूति जिस कृति में हो बड़ी सरसृष्टि है। विनोद । ध्यान-उत्पादक कृतियाँ सरसृष्टियाँ हैं।

आयकल सादृश्य कला प्रदर्शन, एकाग्रचित्त प्रदर्शन मूल्य प्रदर्शन विभिन्न वेपथुका प्रदर्शन समीत प्रदर्शन अथवा पौराणिक और आधुनिक की प्रदर्शन देखों की प्रतिमाओं की श्रृंगार रचना एक अभिव्यक्त प्रदर्शन तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट की सरसृष्टि या सारसृष्टिक प्रदर्शन करने हैं। यह एक व्यावहारिक प्रयोग-सा हो गया है। भिन्न भिन्न भूमि तलों के निवासियों की सरसृष्टियाँ भी व्यभिचरितियों और आनुपातिक के प्रमाणों के कारण भिन्न भिन्न हैं और काम भी रहती। सरसृष्टि का आदान प्रदान एक दूसरे के लिए अभिव्यक्त सरसृष्टि का अर्थ है का कारण बनना है। आचार विचारों का महीनीकरण होना है।

अभिव्यक्त प्रिया हि मानवा या अभिव्यक्त प्रिया हि मानवा " दोनों भावों-तर्कों अन्वहत हैं। मानव निरन्तर प्रार्थना एक ज्ञानात्मक का शीरीर है। सरसृष्टि का प्रयी मानव है। जिस कई दशनीय कला सरसृष्टि की अभिव्यक्त रचनी है और उसमें जान पैदा करती है। आत्म कल के सादृश्य कारकपरिष्कार सारसृष्टिक ब्रह्म का आदान-प्रदान कर मनोरञ्जन एक दृष्टीय आचार का प्रचार प्रसार करने है। यह एकता की भावना को उजागर करती है। सम्पूर्ण में मानव ज्ञान मानवी की अथवा समझना चाहता है और कला समाज में बनना चाहता है। व्यक्तिगतता आत्मतुल्य बनती है तो सब समझ है।

व्यक्तिगत सरसृष्टि आती की व्यभिचरित की व्यभिचरित में ललित का ली है। सरसृष्टि अच्छी और बुरी होती है। यदि मन-बोधन को दुष्टि करती है तो वह सरसृष्टि हेतु है और मन-बोधन को स्वस्थ बनानी है तो वह सारसृष्टि है। आत्मकल द्विधा-व्यभिचरित की सरसृष्टि उजागर का एक लक्षण है। जब लक्षण के दो सब दोष सारसृष्टि लक्षण व्यभिचरित होती है। जब लक्षण के प्रकाशना कर-लक्षों के व्यभिचरित बुरी अथवा आत्मतुल्य की उजागर के प्रदर्शनों का विभिन्न विचार का

दिया है। संकम को उभारने से युवक-युवतिया अधिक आकर्षित होती है और इस आर्थिक प्रगति के युग में ऐमे प्रदर्शनो से घन कमाने का प्रधान लक्ष्य रहा है। ऐमे माधन संस्कृति को नया जन्म तो प्रवर्ध देते हैं लेकिन संस्कृति में विकृति भी भर देते हैं।

ऊपर की बातें मैं वर्तमान लक्ष्य को लेकर लिख गया, वास्तविक स्थिति संस्कृति के मूल पाये पर जाने पर ही अंकित होगी। जिजीविषा की प्रगति ने धर्म और दर्शन का उद्भव किया और धर्म और दर्शन की समिश्रित गति से संस्कृति का जन्म हुआ। आचार, परिपाटी और संस्कारों का जन्म, जीव और जगत् के दर्शन एवं धर्म प्रवर्तन से हुआ है। अतः कह सकते हैं कि संस्कृति आत्मानुग प्रवृत्ति है। समाज में रहने वाले प्रत्येक प्राणी के लिए संस्कृति का अनुभव और अनुगमन परमावश्यक है। सामाजिक जीवन इसके बिना शून्य होता है। समाज जो कुछ दीखता है वह सभी संस्कृति का ही रूप है। उठना, बैठना, सोना, पकाना, खाना, खेलना, नाचना, ध्यान करना, विनोद करना, तैरना, पढ़ना, लिखना, उड़ना आदि जितने भी गत्यात्मक कार्य हैं तथा जिनका जीवन जीने में उपयोग होता है वे सभी संस्कृति के चरण हैं। संस्कृति को समझने के लिए यह सब चाहिए। संस्कृति को परखने के लिए इनकी आवश्यकता है और संस्कृति में जान लाने के लिए इनको गतिमान करना ही चाहिए।

वीर ने जाना और तीर्थ की स्थापना के साथ तीर्थ वर्तना में संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने आत्म साक्षात्कार में संस्कृति की पूर्णता मानी, परमज्ञान में संस्कृति की उपादेयता स्वीकार की और जन-जीवन की व्यवस्था एवं शांति में इसकी विद्यमानता स्वीकार की। संस्कृति के बिना जीवन जीने को व्यर्थ माना। आनन्द और दिव्यानन्द का स्रोत संस्कृति में माना।

संस्कृति धर्माचार एवं जगदाचार रूप है। धर्माचारों और जगदाचारों को जितना शुद्ध, सुस्पष्ट एवं प्रेरणास्पद बनाये जायें उतनी

ही सृष्टि समझेंगी । धाधारों में जितना आवरण होगा उतनी ही सृष्टि पड़ेगी । धाधारों में जितनी आत्मामुखता होगी उतनी ही सृष्टि घमर होगी । भावों की स्पष्टता अभिव्यक्ति कला का रूप लगेगी और अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम बनाने में कला का अमररार प्रत्यय पायेगा । ज्ञान की कला में सृष्टि का पूरा योग है । मानव अपनी प्रगति में सृष्टि का आश्रय लेता है । सत्याथ यह है कि प्रगति का मापदण्ड ही सृष्टि की संयोजन पर निर्भर करता है । जितनी जिस देश की सृष्टि उत्तम आवरण और ध्यान-दायी तथा छाछ होगी उतना वह देश उन्नत गिना जायेगा । जितनी जिस देश की सृष्टि आत्माभिमुख होगी उतना ही वह देश आध्यात्मिक गिना जायेगा ।

विशेष में सृष्टि का भी एक स्वरूप है । वह है जीवन में समरमग्य वेदा करना । विश्व की सृष्टियों में लक्ष्य रहा हुआ है वह है तृप्तिदायक अभिव्यक्ति । जब तक किसी भी देश और सम के धाधारों में तृप्तिदायक अभिव्यक्ति समाहित नहीं होगी सृष्टि का रूप नहीं ले सकेगी । मानवों की इच्छाओं की तृप्ति का मूल साधन सृष्टि है । जिस सृष्टि में जीने की इच्छा का तृप्ति नहीं हुआ वह सृष्टि नहीं है । वह साधनोपेक्षा महत्व छाछ है । किसी भी देश और किसी भी काल में वह तत्त्व सृष्टि में विद्यमान रहना ही है । मनुष्य में सृष्टि का उद्भव भी इसी तृप्ति की भावना से हुआ है । जहाँ इच्छाएँ मरु हो जाती हैं वहाँ आवरण आवृण होना है और अवरणों का अन्त तृप्ति में हुआ है अन्त को आत्मसत्ता अन्त हुआ है के अन्तरी तृप्ति का अनुभव दिव्यकविता स्वकीय आत्मोद्गुली लक्ष्य लक्ष्य साधन में काम है । अवरण अन्त भी सृष्टि का है । इन सृष्टियों के पूर्णत्व का अनुभव होना है पुन आवरण का उद्भव नहीं हो । सदा पूर्णत्वमय देश में अवलोक हो जाता है । जो वे ही देश के अवलोक सृष्टि को अन्तरी अन्तरी और अन्तरी अन्तरी सृष्टि का अन्तरी अन्तरी विद्या । वह सृष्टि अन्तरी अन्तरी

के आत्मोद्धार एवं सुसंस्कारित जीवनयापन में प्रेरणादायी एवं प्रगति कारक बनती रहेगी। वही संस्कृति श्रमण संस्कृति रूप में वर्तमान में जीवित है भविष्य में भी अमरता प्राप्त करती रहेगी।

संस्कृति को अपनाने वाला मानव संस्कृत कहलाता है। जैसे परिमार्जित भाषा संस्कृत नाम से रूढ़ बन गई इसी तरह ब्राह्मण संस्कृति के धारक संस्कृत ब्राह्मण कहलाये तथा श्रमण संस्कृति को अपनाने वाले भी श्रमण-संस्कृत कहलाये। आज की संस्कृति में जो भी पुरातन संस्कृति को अभिग्रह रूप से धारण कर चल रहे हैं वे संस्कृति का नाश कर रहे हैं। संस्कृति को कायम रखने का तरीका रक्षण करने से नहीं, उसको क्षेत्र और काल के अनुसार वर्धमान करते रहने से है। आज ब्राह्मणों ने यह संस्कृति रूढ़ बनाली कि कोई भी अपहृत स्त्री यदि अनार्य मुसलमान या क्रिश्चियन के पास उसकी संस्कृति को ग्रहण कर जीवन यापन करती है तो ब्राह्मण संस्कृति के उपासक उससे घृणा कर पतित सा व्यवहार कर लेते हैं। उसको कभी अपने समाज में स्वीकार नहीं करते। यह संस्कृति का नाश का कार्य है। संस्कृति वही है, जो भूलों को भी अपने सहजीवी बनावे। सही संस्कृति का असर आज राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, युक्त प्रान्त तथा बिहार में विद्यमान है। जो श्रमण संस्कृति से उद्भवित हुआ और मास-मद्य भक्षण, वैश्यागमन, शिकार खेलने और चोरी करने के क्रियाशील व्यसन के भोगी वर्ग का लज्जावश सामने नहीं आना पूर्णतया दृष्टिगत हो रहा है। श्रमण संस्कृति का असर इन प्रान्तों में प्रचुर मात्रा में है जिसे व्यवहार में घुरे कृत्य सन्मुख नहीं आते। कितना ही माम भक्षी मुसलमान और क्रिश्चियन, मदिग पान कर्ता राजपूत या मिकय अथवा शिकार करने और चोरी करने वाला आदि-वर्गी समाज वर्तमान है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कभी लोको के सामने हमारा प्रयोग नहीं होना है। श्रमण संस्कृति आज भी अछूतों को अपनाने के योग्य वर्ग भेद में दूर रहती है। यद्यपि जैन कहना

बाल श्रमणादानव काहाना के प्रभाव से बाल गय ह फिर भी उनमे अधिब आगत प्रचारक ह । अर्थ और जाने व लोग मे मरुति का नाम नही करते ।

त्रिम देश में भूमरहित प्राणनर बाह्यल और धमराजन आध्यात्म
 ज्ञान धम और सत्सुति का पूरा प्रचार करत ॥ उम देश के लोग
 भीक आत्मविमुख दभी होही पालही सप्रदायवादी धर्म सोनुपी
 धर्मों सवटी अज्ञानी और लया धनक व्यसनो के दास बयो हैं ?
 क्या आज के धमरा और बाह्यल धर्म पूर पुरयो की संस्कृति के रक्षक
 और प्रचारक बाने या सक्त ह ? यदि और की संस्कृति के रक्षक
 धमरा और धमरापोषकजन धमरा सत्सुति की रक्षा का सही मार्ग
 उनके हाई हजार बथ बाद भी भूल जान हैं तो उन्हें धमरा सत्सुति
 के उत्तराधिकारी नही कह सक्त ।

सम्प्रदाय सरहूनि का प्रदत्त एव साध्य रूप है । अथवा यो कहे कि सम्प्रदाय संसृति का मापदण्ड है । जिस राष्ट्र की संसृति जिनकी प्रथमी होगी वही की सम्प्रदाय भी उनकी ही प्रकल्प होगी । संसृति आधार का हृदय और सम्प्रदाय उसका स्तरीर है । प्राचीन सम्प्रदाय प्राचीन संसृति के आधार पर थी । माना पीना रहना पहनना और व्यवहार के माना संसृति के विरुद्ध है । क्या माना जिस प्रकार न माना क्या-क्या पीना जिस तरह पीना क्या पहनना वस कवालों न रहना जैसे-जैसे प्रकृति का वासन करना और जिस प्रकार स विष साधने स हूँ एव कौशल तथा आधार करना सम्प्रदाय का अर्थ है । एसी के रही हुई प्राचीनता अथवा नया का संसृति कहन है । अथवा स संसृति के अनुसर से सम्प्रदाय विप्लव आधार सम्प्रदाय और व्यवहार प्रकल्पना प्राणी है ।

अथ, दशम और नवमि का समन्वय

बन-बान और कानन समृद्धि है । बरों का हृदय समृद्धि है ।

दर्शन का परीक्षण स्थल सस्कृति है। धर्म के साथ दर्शन और सस्कृति का अन्योन्या-भाव एवं परस्पराश्रित सम्बन्ध है। जहाँ धर्म व्यवहार में आता है सस्कृति का तत्काल प्रादुर्भाव होता है। जहाँ दर्शन का परीक्षण होता है सस्कृति उपस्थित हो जाती है। मानवों के अतिरिक्त सूक्ष्म से सूक्ष्म पृथ्वी, अप, वायु, अग्नि एवं वनस्पति तथा कीट, पतंगे, पशु, पक्षी, जलचर, देव, दानव आदि सभी प्राणियों के जीवन में सस्कृति के दर्शन होते हैं। जितने भी जीव हैं और जीने की इच्छा करते हैं उनको सस्कृति का अनुगमन करना पड़ता है। कलामय सवेदन एवं प्रदर्शन सभी प्राणियों में विद्यमान है।

आकाश में रहे हुए हुए ज्योतिष पिंडों में भी सस्कृति के दर्शन होते हैं। प्रकृति में कला के दर्शन स्वाभाविक रूप में वर्तमान हैं। धर्म-दर्शन, तत्त्व-दर्शन और कला-दर्शन सस्कृति के रूप हैं। जीव और जड़, प्रकृति और पुरुष तथा माया और ब्रह्म जहाँ समिश्रित गति करते हैं वहाँ सस्कृति विद्यमान रहती है। धर्म के दर्शन होते हैं, और दर्शन स्वयं जागृत रहता है। सारे विश्व की संरचना एक सस्कृति का विराट रूप है। विश्व की सस्कृति ही सस्कृति का विश्व रूप है। अनन्त ब्राह्मणों की सस्कृति अनन्त है। धर्म अनन्त है। दर्शन अनन्त हैं और सस्कृति अनन्त है। मुक्तात्मा में भी सभी अनन्त वर्तमान हैं।

जो अनन्त धर्मों हैं, वह अनन्त दर्शों हैं और वही अनन्त सस्कृति रूप परमात्मा है। अनन्त धर्मों का, अनन्त दर्शनों का और अनन्त सस्कृतियों का सम्मिलन उन्हीं विराट रूप में दृष्टिगोचर होता है। विभिन्न धर्म मार्गों, विभिन्न राष्ट्रों, विभिन्न समाजों, विभिन्न प्राणियों और विभिन्न पृथ्वी पिंडों की सस्कृतियाँ भिन्न-भिन्न होते हुए भी विराट ब्रह्माण्ड स्वरूप में समाविष्ट हैं। यही सभी की समन्वित है अतः विराट्मा अनन्त का परिष्कृत विराट रूप है।

दर्शन-स्वरूप

अनेकांत सिद्धांत और अनेकांत दर्शन

अनेकांत सत्य सत्य बात बता दर्शन है। पूर्ण दृष्टि सत्य दृष्टि व्यापक दृष्टि और अनेकांत दृष्टि पूर्णदर्शी सत्यदर्शी विश्वदर्शी और अनेकांतों में बनमान रहनी है। जो पूर्णदर्शी हैं सत्य दर्शी हैं सत्य दर्शी हैं और अनेकांतदर्शी हैं अनेक ऐसे दृष्टि मान का दर्शन मित्र अनेक माना-सत्य सिद्धांत कहलाता है। अनेकांत दर्शन या अनेकांत सिद्धांत बनमान अनेक दर्शन का सही नाम है। जिस अनेकांतों अनेकांत सिद्धांतों और अनेकांतों होने हैं इस दृष्टि से अनेकांत दर्शन कहलाता है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि और का दर्शन अनेकांत दर्शन है—अनेक दर्शन है। अनेक दर्शन विश्व की सम्पूर्ण दृष्टि और विश्व के सम्पूर्ण दर्शन को हटाने करने का और सम्पूर्ण दर्शन से अनेक दर्शन करने वाला विश्व अनेक अनेक एक पूर्ण दर्शन है।

मान्य बात व्यापक अनेकांत और अनेक दर्शन के दाह्य सत्य सत्य अनेक दर्शन के सत्य नाम है। अनेक दर्शन का विविध दृष्टि से अनेकांतों की मान वाली विचार लक्षित है। अनेक दर्शन के अनेक अनेकांत अनेकांत विचारों में और अनेकांत दर्शन के अनेक विचारों के अनेकांतों के ही अनेक हैं। अनेकांत सत्य के अनेकांत हैं। जो अनेक दर्शन से विचार्य है वह अनेकांत है। एक सत्य की अनेकांत दृष्टि, पूर्ण दृष्टि के अनेक मान अनेकांत और अनेक

वस्तुओं को एक दृष्टि से, समान दृष्टि ने देखने वाला भी अनेकात । किसी से वाद-विवाद, बैर-विरोध तथा मत भेद नहीं कर समन्वय के मार्ग को प्रशस्त करने वाला ही अनेकात है अतः उसका अन्त सिद्ध है । उस पर वाद-विवाद करने की, तर्क-वितर्क करने की कोई गुन्नाइश नहीं । जितने भी तर्क एवं वाद हैं उन सबको अनेकात स्वीकार करता है । स्थान देता है और उन्हें अपने ही रूप मानता है । इसे ही विराट दर्शन, विश्व दर्शन और जैन दर्शन भी कहते हैं । वीर का दर्शन उसी विराट रूपमय है ।

अनेकात की सफलता, व्यापकता और ग्राह्यता इसी में निहित है कि वह सभी विचार सरणियों, सभी आचार सरणियों और सभी प्रचार सरणियों को स्वीकार करता है । अपनी मानता है और अपने में समायोजन करता है । क्या जीरो (पूर्ण) का एक ही रूप रह सकता है । वह अनन्तमय है । अनेको पूर्ण मिल कर भी पूर्ण हैं और अनन्त पूर्णों को निकालने पर भी पूर्ण ही है । अनन्त पूर्णों से गुणा करने पर भी पूर्ण और अनन्त पूर्णों का भाग देने पर भी पूर्ण ही रहता है । इसी तरह यह अनेकात अनन्तमय है । अनन्त स्वरूपमय है अतः पूर्ण है । परिपूर्ण है, सम्पूर्ण है और वाद नहीं, अपितु मिद्धात है । इसमें किसी भी पक्ष, वाद, तर्क और अक्ष की कमी नहीं है ।

अनेकांत की सामान्य बुद्धिगम्य पद्धति स्याद्वाद

स्याद्वाद कथञ्चिद्वाद कहलाता है । यह सम्पूर्ण वस्तु को अनेक तरीकों में समझने की एक प्रणाली है, जो सीमित रूप में पूर्ण है । स्यादस्मि, स्यान्नास्मि, स्यादस्मि नास्मि, स्याद् अवस्तव्य, स्यादस्मि अवस्तव्य, स्यान्नास्मि अवस्तव्य, स्यादस्मि नास्मि अवस्तव्य । इनको मध्य मगो भी कहते हैं । एक वस्तु को समझने के सात तरीके हैं । मान भाग है मान प्रणालियाँ हैं । एक ही द्रव्य मातों में परिवर्धित है । जैसे एक

सारे हाथी के एक-एक अंग को पकड़ कर स्पर्श करा जान दिया कि सभी वस्तुओं से मिलकर हाथी बना है। इस तरह के मिथ्याज्ञान रूपी दुराग्रह को व वाद-विवाद को मिटाने के लिए चौर जैसे पूर्णदर्शी महापुरुष ने स्याद्वाद रूप सम्यक् दृष्टि से स्पर्श करा पूर्णता का बोध करा शान्ति, समन्वय और प्रेम का संचार किया।

स्याद्वाद को कई विज्ञ पुरुषों और स्वयं शंकराचार्य जैसे जगद्गुरु ने संशयवाद तक कह दिया। वास्तव में सशय तो शकाशील ज्ञान होता है। एक पक्षीयज्ञान, ज्ञान का एक अंग है, न कि शकास्पद ज्ञान। जितने भी हाथी को जानने वाले अंग थे, वे शकाशील नहीं थे। वे तो जो-जो भाग स्पर्श कर जान पाये, उनके एकपक्षीय ज्ञान से ही हाथी का रूप ग्रहण कर रहे थे। जब सम्यक् ज्ञानी ने सर्वपक्षीय ज्ञान का बोध कराया तो पूर्ण ज्ञान हो गया। सशय और एकांगी ज्ञान इन दोनों में बड़ा अन्तर है। आज के युग में यह स्पष्ट हो गया है कि मापेक्षित ज्ञान या एकांगी ज्ञान सशय ज्ञान नहीं है। रस्सा है या सर्प? इस तरह का शकाशील ज्ञान संशयात्मक होता है। रस्मे में सर्प का ज्ञान ज्ञानाभास कहलाता है। कुज्ञान कहलाता है लेकिन सशयात्मक ज्ञान नहीं।

स्याद्वाद एक तरह का वाद है। एक तरह की समझने की प्रणाली है। जो पूर्ण है। चूँकि एक ही पदार्थ में अस्तित्व, नास्तित्व, अस्तित्व, नास्तित्व, अवक्तव्य और अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य तथा अस्तित्वनास्ति अवक्तव्य ऐसे सात भाग बन सकते हैं। सात में पाठ नहीं। यह भी एक तरीका है और अपने आप में पूर्ण है। स्याद्वाद की पद्धति का विवेचन बहुत लम्बा चौड़ा है लेकिन यहाँ सूक्ष्म रूप में रथन निम्न है। ऐसे सात भागों की तरह मुख्य, प्रमथ्य और अन्तर्गत भागों में भी विविधात्मक ज्ञान प्राप्त हो सकता है।

अपेक्षावाद या सापेक्षवाद

सापेक्षवाद अपेक्षावाद का ही एक घटक है। अपेक्षावाद की एक पद्धति है। बस्तु को अपेक्षाकृत समझने में पूर्ण ज्ञान सम्भव है। अपेक्षा एक अपेक्षा से ही समझने पर सम्पन्नता बनो रहती है। एक हाथ की दृष्टि को दूसरे हाथ का बोध कराना भूल होनी जब तक उसके पूरा भाग का भी बोध नहीं कराया जाये। आदर्श अपेक्षा दृष्टि ॥ ही टीका है इसी भूल से सदा मानव धोखा खाता आया है। दूसरा का दृष्टि से भी मानवानी को बढ़ाना विचारसंशय करना होता है। पिता पुत्र भाई बहन आदि के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत है। बड़ी स्त्रियाँ क माँसे छोटी स्त्रियाँ स्त्रीत्व पर बड़ी की अपेक्षा छोटी छोटी हैं और उतम छोटी स्त्रियाँ स्त्रीत्व पर उम छोटी स्त्रीकी तीसरी स्त्रियाँ में बड़ी है। अपेक्षाकृत माँवाई बीवाई ओटाई इसी तरह लोक जगत् तथा साधन सभी अपेक्षावाद से ही युग्मता पाते हैं। अपेक्षावाद या सापेक्षवाद विज्ञान की समझने और सुझने की एक प्रणाली है जिस पूर्णता ज्ञान की गई है। बस्तु में अनुभूति के सौंदर्यपूर्ण ज्ञान में इस प्रणाली का पूर्ण सहकार रहता है। अपेक्षाकृत ज्ञान अपेक्षाकृत सम्बन्ध, अपेक्षाकृत यत्न और अपेक्षाकृत दृष्टि पूर्ण दृष्टि की सरलता है। अपेक्षावाद का एक घटक सापेक्षवाद है।

प्रमाण के लयवाद—‘प्रमाणपरमिणम्’

यह भी सम्बन्ध की ज्ञान की दृष्टि की दृष्टिकोण है पूर्ण दृष्टि कर के से दृष्टि की दृष्टि रहती है। दृष्टि जिस प्रकार के दृष्टि से दृष्टि दिख है —

दृष्टि के दो दो दो दृष्टि और दृष्टि। दृष्टि दो दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि है। दृष्टि दृष्टि और दृष्टि के दो दो है। दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि

और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। ये सीधे आत्म साक्षात्कार से होते हैं। इन पाँचो ज्ञानो से जानकारी मिलती है अतः उपयोगी भी कहते हैं।

जगत् के जीव और जड़ तत्वों की लोक व्यवहार की दृष्टि से नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव नामक चार निक्षेपो से भी ज्ञान व्यवहार होता है। इसी तरह निर्देश स्वरूप बताना। स्वामित्व-मालिकपना बताना। साधन-कारण बताना। अधिकरण-आधार बताना। स्थिति-कार्य मर्यादा बताना और विधान-भेद-प्रकार बताना। ये भी जानकारी के तरीके हैं। वस्तु की जानकारी सत्-सत्ता, सख्या-गिनती, क्षेत्र-स्थान, स्पर्शन-संक्रमण क्षेत्र, काल-समय, अन्तर-विरह काल, भाव-अवस्था और अल्प बहुत्व के अनुयोगो द्वारा भी होती है।

पागलों की तरह असत्-विवेक से शून्य यहच्छा ज्ञान होता है उसको मिथ्या ज्ञान-अज्ञान कहा है। ज्ञान के सामान्य भेदों के अवातर भेद भी बहुत हैं। मति ज्ञान के साधारणतया ४ भेद होते हैं। अवग्रह-उल्लेखनीय विशेषताओं से रहित सूक्ष्म अव्यक्त ज्ञान। ईहा-विशेषता सम्बन्धी विचारणा। अवाय-विशेष का निश्चय। धारणा-बहुत समय तक याद रखना। अव्यक्त पदार्थ का सिर्फ अवग्रह होता है। अवग्रह ज्ञान, मन और नेत्र से नहीं होता।

श्रुत ज्ञान के दो भेद होते हैं। श्रुत मतिज्ञान के साथ होता है। अग वाह्य अनेकानेक ग्रन्थादि रचनाएँ और सुनने योग्य ज्ञान होता है। अग प्रविष्ट के जैन दर्शन की मान्यतानुसार १२ भेद होते हैं। जिन्हें आचारागादि वाग्द अग कहते हैं। इन्हे ही द्वादशांगी वाणी कहते हैं। वाग्दवा दृष्टिवाद नुप्त माना गया है।

अपेक्षित ज्ञान भव प्रत्यय और क्षयोपशम में होता है। नारक और दमो का ज्ञान भव प्रत्यय और मानव तिर्यकों का ज्ञान क्षयोपशम में

है। इसी तरह प्रदेशाधिक दृष्टि भी की जा सकती है जो द्रव्य के एकाग्र को ग्रहण करती है। द्रव्य की देश, काल आदि अनेक पर्याय हैं लेकिन प्रदेश तो स्वयं द्रव्य के अंश माने जाते हैं। द्रव्य को सम्पूर्णतः जानना और द्रव्य को अशात्मक जानना, यही दोनों में अन्तर है। द्रव्यों की पर्यायों को देखना, यह पर्यायाधिक दृष्टि है।

व्यावहारिक और नैश्चयिक दृष्टि

जो वस्तु जैसी प्रतिभासित होती है, उसी रूप में वह सत्य है या किसी अन्य रूप में। जैन दृष्टि प्रतिभासिक और पारमार्थिक दोनों दृष्टियों को स्थान देती है। इन्द्रियगम्य वस्तु का स्थूल रूप व्यवहार दृष्टि से यथार्थ है। वस्तु का सूक्ष्म रूप जो इन्द्रियगम्य नहीं है लेकिन यथार्थ है, केवल श्रुत या आत्म प्रत्यक्ष से जाना जाता है, वह निश्चय दृष्टि है। इन्द्रिय जनित व्यवहार दृष्टि और इन्द्रियातीत निश्चय नय दृष्टि दोनों का ज्ञान सम्यक् होता है। दोनों दृष्टियाँ सम्यक् हैं। एक वस्तु में मधुरता प्रधान है तो व्यवहार दृष्टि मीठा बोलेगी लेकिन वास्तविक सभी प्रकार के रस से युक्त द्रव्य वस्तु है तो निश्चय दृष्टि में सभी रस ग्रहण होंगे। मधुरता की प्रधानता से अन्य रस लुप्त नहीं होते हैं।

शब्द नय और अर्थ नय

नैगम, मगह, व्यवहार और ऋजु सूत्र नय, अर्थ नय है। चूंकि नय अर्थ को विषय करते हैं। शब्द, समभिरूढ और भूत शब्द का विषय करते हैं अतः शब्द नय हैं। जो वचन के जितने मार्ग एवं भेद हैं वे मगह नय के भेद हैं। जितने नय के भेद हैं, वे सभी मत हैं। इस दृष्टि में नय के अनन्त भेद हैं। “नैगम नैगम” जो गुण व गुणी, जिन व जातियान, क्रिया और कारक आदि में भेद की विवक्षा करता है।

१० प्रभेद की भी विवक्षा करता है : जब भेद की विवक्षा होती है
 १० प्रभेद योग हो जाता है और प्रभेद की विवक्षा होती है तो
 २० योग हो जाता है : जब मूल जीव का मूल है इसमें धर्म
 मान है : जीव मुन्नी है इसमें धर्म प्रमाण है : कुछ लोग भगवत् को
 पत्त सादी कहते हैं : जब कोई पुरुष अज्ञान में लगे जाटकर परमा
 त्म को जान रहा है : अज्ञान में लगे जाटने जाने जाणा पुरुष परमा
 त्म को जान रहा है : कहा भगवत् भगवत् का धर्मप्रमाण मानते हैं :

सामान्य या धर्म को पहचान करने वाली दृष्टि को समग्र भगवत्
 है : स्वभाविक कि बिरोधी के बिना समग्र भगवत् का लक्षण भगवत्
 है : जब भी धर्म भगवत् भगवत् है : जब भी धर्म भगवत् भगवत् है :
 १० सामान्य दृष्टि में समग्र भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् है :

समग्र भगवत् में प्रतीत धर्म भगवत् को भेद पुरुष समग्र भगवत् भगवत्
 है : १० सामान्य का समग्र भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् है : जो भगवत्
 है : भगवत् है या भगवत् ? भगवत् है तो जीव है या भगवत् ? भगवत् :
 भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत्
 १० भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत्
 भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत्

भेद का धर्म की धर्मता के जो समग्र होता है : भगवत् भगवत् भगवत्
 भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत्
 भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत्
 भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत्
 भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत्

भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत्
 भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत् भगवत्

कर्ता कारक को सप्रदान नहीं मानता, तारका को स्त्रीलिंग कहेगा और स्वाति को पुल्लिंग कहेगा । उपमर्गों के भेद से भी भिन्न अर्थ ग्रहण करेगा । अनेक प्रकार के शब्द जन्य प्रयोगों को उन्हीं के रूपों में ग्रहण करना शब्द नय का विषय है । व्युत्पत्ति भेद से अर्थ भेद ग्रहण करना समभिरुद्ध नय का विषय है । इन्द्र, शक्र और पुरन्दर तीनों शब्दों की व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ ग्रहण करने वाला समभिरुद्ध नय है जैसे मनुष्यों के मालिक को नृपति और भूमि के मालिक को भूपति कहेगा । एवम्भूत नय इससे भी आगे बढ़ कर अर्थ प्रवृत्त विषय को ग्रहण करता है । राज करते हुए को राजा और विद्या ग्रहण करते समय के विद्यार्थी को विद्यार्थी कहेगा । अन्य समय के विद्यार्थी अर्थ को ग्रहण नहीं करेगा । यथा-अर्थं क्रियानुग-अर्थं मान्य एवम्भूत नय है ।

इस तरह नयों का निरूपण ज्ञान ग्रहण के अनेक तरीकों के रूप में है और प्रथम नय से दूसरे नयों के विषय ग्रहण सीमित होते जाते हैं लेकिन पूर्व नय के विषय पर ही आगे के नय आधारित रहते हैं । सभी नय परस्पर सम्बन्धित विषयों के ज्ञान देने वाले एक दूसरे के पूरक हैं ।

तत्त्व

[illegible][illegible]

भी नहीं पा सकता। शरीर को ही अचेतन तत्त्वों के पिण्ड को ही जीव समझता रहता है और व्यवहार करता है।

अचेतन सत्ता का संपूर्ण ब्रह्माण्ड पर प्रभाव जमा हुआ है। जब तक तक ससार है अचेतन तत्त्व का संसार में प्रभाव जमा रहेगा। चेतन अनन्त शक्तिशाली है और अचेतन भी अनन्त शक्तिशील है लेकिन दोनों सम्मिश्रण सीमित गति एवं शक्तिशील है। यही एक महान् आश्चर्य है कि जगत् का सारा खेल सीमित है और अनन्त में समाहित है फिर भी इसका पार पाना मुश्किल है। जीव जब से जड़ में मिलता रहता है अनन्त शक्तियों का आपसी सघर्षण होता है। कभी जीव तत्त्व अपनी शक्ति का प्रभाव जमाता है तो कभी जड़ जीव पर हावी होता है। यह खेल महान् आश्चर्य, विस्मय, आनन्द एवं अनुभूतिदायक है।

महान् प्रज्ञावान् महात्मागण भी इस खेल के खिलाड़ी हैं। यह खेल तब तक चला करता है जब तक दोनों अपने आप में मुक्त नहीं हो जाते। दोनों का सम्बन्ध विच्छेद ही मुक्ति है और मुक्ति ही दोनों की परा-शक्ति, परमशक्ति, अनन्त शक्ति और पूर्ण शक्ति का दर्शन है। दोनों के साथ रहने पर दोनों ही अपने आप में संपूर्ण रहते हैं। बिड़बुड़ते ही दोनों पूर्ण बन जाते हैं। यही महान् आश्चर्य है। ससारी जीवन जीने में अजीब तत्त्व परमावश्यक है। इसके बिना भव-भ्रमण नहीं हो सकता। चार गति बीसवीं लाख योनियों का परिचालन नहीं होता। जगत् का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। जगत् के उन्नति एवं अवनति के परचक्र बन नहीं पाते। जगत् की सम्पूर्ण रचना और विसर्जना दो तत्त्वों पर ही निर्भर है। अनन्त ब्रह्माण्ड इन्हीं दो तत्त्वों का प्रदर्शन है।

कही कही मात तत्त्व और नव तत्त्व भी प्रतिपादित हुए हैं और उनका विण्णद वर्णन शास्त्रों में है। नव तत्त्व एक पारिभाषिक नाम पड़ गया है। तत्त्व नव हैं ऐसा कहा जाता है। जीव तत्त्व स्वयं अकेला है प्रजीव के ५ और ७ भेद माने गये हैं। या दोनों में सम्बन्धित ५ और

पुराण, नपमुनवेद, मिथ्यादर्शन, प्रज्ञान, अनयम असिद्धत्व, कृष्ण, नील
कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल लेश्या इम औदायिक से २१ भेद हैं।

जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये पारिणामिक भाव हैं। अस्तित्व
नित्यत्व, प्रदेष्टव्य आदि पारिणामिक भाव भी इसी में ग्राह्य हैं।

ससारी और मुक्तये जीव के दो भेद हैं। ससारी जीव मन वाले और
बिना मन वाले होते हैं और ससारी के त्रस और स्थावर ये दो भेद होते
हैं। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति ये स्थावर अर्थात् स्वयं गति से
स्थिरवान हैं। पराये सहयोग से चलने वाले भी माने जाते हैं। अग्नि
और हवा को कुछ प्राज्ञ पुरुष त्रस में गिनते हैं। सामान्यतया पृथ्वी, अप,
वायु, अग्नि और वनस्पति स्थावर में गिने जाते हैं। यही व्यवहार में
प्रचलित है। हीन्द्रिय कीड़ा आदि मुंह वाले, त्रीन्द्रिय खटमल आदि,
पञ्चुरिन्द्रिय मक्खरी, भवरा आदि। पञ्चेन्द्रिय मनुष्य तिर्यन्व वर्ग रह त्रस
में समाहित होते हैं।

पाँच इन्द्रियाँ होती हैं। स्पर्शना, रसना, कर्ण, चक्षु और घ्राण
इन्द्रियाँ हैं। द्रव्येन्द्रिय एवं भावेन्द्रिय रूप दो भेद हैं। "निर्वृत्युत्करणे
द्रव्येन्द्रियम्" दृश्यमान बाह्य साकृति निर्वृतीन्द्रिय और बाह्य एवं आन-
रिक्त पौद्गलिक शक्ति विशेष उपकरण इन्द्रिय। इस तरह द्रव्येन्द्रिय भी
दो तरह की होती है। तन्मि और उपयोग को भावेन्द्रिय कहते हैं।
स्पर्शादि पाँचो विषयो में इन्द्रियो का उपयोग होता है। स्पर्श, रस, गन्ध,
वाणी और शब्द ये पाँच विषय हैं। श्रुत ज्ञान अतिन्द्रिय-मन का विषय
है। स्थानर जीवो के स्पर्श इन्द्रिय होती है। कीड़ा, चीटी, अमर आदि
तेन्द्रिय के स्पर्शना, गरुड और घ्राण और चक्षु
चक्षुरिन्द्रिय विशेष होती है। मन वाले जीवो
और भासंती में दो भेद पञ्चेन्द्रिय जीवो के
भासंती रत्ना होता है।

[illegible]

बीबी के पांच बारीर होत हैं । धीमादिक बीकय आहारक सज्जन
 कीर कर्मल । पांचो बारीर जयमा सुखय म लयय है सबका उमारील
 । बी बारीर ही धीरसा आने के बारीर मुदय है । धीमादिक के बीकय बारीर
 के प्रदेस धारक्यामगुल बीकय मे आहारक व प्रदेस धारक्यामगुल
 तथा आहारक म लेकन के प्रदेस धारक्यामगुल बीर लेकन बारीर के
 बादील बारीर के प्रदेस धारक्यामगुल है । लेकन बीर बादील
 बारीर प्रविधान मे रहित होत है । लेकन बारीर म बादीर व
 बारीर मीन को लेकन मीन लेकन । बीबी बारीर म व के साथ आहारक
 बारीर मे लाईरहिय है । बारीर लेकन की बीबी के बीबी बारीर होत है ।
 बारीर के बाद बीर बारीर मे रहने बिना बारीर के बीर के बाद बारीर
 होत है । बीबी को बाद बारीर एक साथ आहारक होत है । बीर लेकन
 बारीर के साथ बीबी व बीर बीकय का आहारक बीर आहारक ।
 बादील बारीर लेकन लेकन लेकन होत है । बीर बीर आहारक बीबी
 के लेकन व लेकन बीर आहारक बारीर होत है । बीर बिना व बीर
 बारीर के बीकय बारीर बीर होत है । आहारक बारीर बीर लेकन व
 बीर बीर के होत है । बीर बारीर सुख बिना बीर आहारक बारीर होत
 है । आहारक बीर के बीकय बारीर बीर व लेकन बारीर होत है ।

नारंगी और मगमूछेन नपु सक होते है । देव पुल्लिग होते है ।
 धानव तीनों वेदी होने है । देव, नारंग और चरम शरीरी उत्तम पुष्य
 और असरपात वष की आयु वाले युगलिये प्रनपवर्तनीय आयुव वाते
 होते है । उअ पूरी भोगते है । बीच में आकस्मिक मृत्यु नही होती ।

प्रत्येक आत्मा अमस्यात प्रवेशी होती है । दीपक के समान शरीत
 नुमार प्रदेशो का आकुंचन और प्रसारण होना है । परस्पर सहयोग
 करना जीवो का धर्म है । जीवो का उत्पत्ति और विनाश रूप परिणामन
 पर्यायो का होता है । गुण और पर्याय, जीव द्रव्य के अक्षय अग है ।
 स्व-स्वरूप मे चेतन रूप मे अवस्थित रहते हुए भी जीव परिणामनशील
 है । इसका यह परिणामन अनादि से है लेकिन योग और उपयोग रूप
 परिणामन सादि है ।

जीवो को पर्याप्त एवं अपर्याप्त भेदो मे भी विभक्त किये जाते है ।
 आहार, शरीर, इन्द्रिय, भाषा, श्वाच्छ्रोश्वास और मन । जो जीव छ
 पर्याप्तिया पूर्ण रूप मे जीवन प्राप्त करने के लिए प्राप्त नहीं करता
 और एक या प्रतेक पर्याप्तिया पूर्ण करते रहने पर भी वह अपर्याप्ता-
 वस्या मे मरण वरण कर लेता है उसे अपर्याप्त कहते है । छः हो
 पर्याप्तिया पूर्ण प्राप्त कर लेता है वह पर्याप्त कहलाता है । सभी जीवो
 मे ये दो भेद वर्तमान है ।

जीव तत्त्व स्वय अपनी शक्तिया विकसित करने के लिए गुणस्थान
 और मागणास्थान का अवलम्बन लेता है । इन क्रमिक एव सह भावी
 विकास मे योग देने मे लेश्या का बडा महत्त्व है । जीवो का कपायो से
 मुक्त होने तथा अष्ट कर्मों से बधन मे छुटकारा पाने के लिए समय रूप
 सवर और तप रूप निर्जरा का गटकार भी वाछनीय है । अष्ट कर्मों मे
 बध प्राप्त वर उनके उदय की भोग वेला मे भी जीव पराधीन रहता
 है अतः अष्ट कर्मों का उनके माप सर्वेन का विवेचना भी आवश्यक है
 उन सबका वर्णन अलग से किया जायगा ।

अलग हो जाता है, अणु कहलाता है । जो दृष्टिगोचर है वे पुद्गल भेद और सघात दोनों में होते हैं । ये पुद्गल उत्पाद, व्यय और धौव्य मुक्त हैं अतः सन् है । जो अपने मूल स्वभाव से नष्ट नहीं होता वही नित्य है ।

पुद्गल पिण्ड या वध स्निग्ध और रुक्ष दोनों के मिलन से होता है । समान गुण वाले का वध नहीं होता । दो या दो से अधिक गुण वाली का ही बंध होता है । वध के समय सम और अधिक गुण, सम और हीन गुण को परिणामन करते हैं । पुद्गल जब स्कध रू बनता है या वध रूप देश या प्रदेश बनता है तो उसमें सम और अधिक गुणों का या सम तथा हीन गुणों का होना आवश्यक है । पिण्ड रुक्ष एव स्निग्ध के मेल से बनता है जैसे पानी और धूल के मेल से ढेला बनता है । उसमें स्निग्धता के गुण अधिक हो या सम हो अथवा रुक्षता के गुण अधिक हो अथवा सम हो । सम और हीन तथा सम और अधिक गुण होना वध का कारण होता है । इस तरह अजीव द्रव्य भी गुण एव पर्याय से भिन्न नहीं है । गुण और पर्याय वाला ही द्रव्य होता है । कोई कोई आचार्य काल को भी अलग द्रव्य मानकर अजीव में सम्मिलित करते हैं । अनन्त समय वाला काल है और यह सभी का राजा है ।

द्रव्याश्रित हो, स्वयं निर्गुण हो, वे गुण हैं । स्वरूप में स्थिर रहते हुए भी उत्पाद और विनाश रूप परिणामन होना परिणाम है । यह परिणामन अनादि काल से है लेकिन अपेक्षा में मादि भी है । रूपी द्रव्यों का परिणामन सादि है । आज का वैज्ञानिक युग धर्म और अधर्म को अलग तत्त्व रूप नहीं मानता फिर भी गतिशीलता को प्रेरणा देने वाला सक्रिय तत्त्व को स्वीकार करता है । इसी तरह स्थिरता पैदा करने में सहयोग करने वाला अधर्म द्रव्य भी स्वीकार्य है । गति और स्थिति दोनों में यदि समानता या जाय या दोनों की प्रवृत्ति में असमानता या जाय तो गमन का चक्र एक दम समाप्त हो जायगा । ठहरने हुए जीव या अजीव को जो

इन्द्रिय और पञ्चीस क्रियाएँ ३६ भेद हैं। आस्रव जीव और अजीव दोनों के अधिकरण में है।

जीव रूप अधिकरण क्रमशः सरंभ, समारम्भ और आरम्भ तीन प्रकार का। योग के भेद से तीन प्रकार का कृत कारित और अनुमत के भेद से तीन प्रकार का और कषाय के भेद से चार प्रकार का है।

अजीवाधिकरण निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग रूप हैं। जो क्रमशः दो, चार, दो और तीन भेद वाला है।

ज्ञान और दर्शन के प्रदोष, निहन्व, मात्सर्य, अन्तराय, आसादन और उपघात ये ज्ञानावरण कर्म के बध या आस्रव हैं।

निज आत्मा से परात्मा में या दोनों में विद्यमान दुःख, शोक, ताप, आक्रन्दन, बाधा और परिवेदन ये असाता वेदनीय कर्म के बध हेतु हैं।

भूत अनुकम्पा, वृत्ति अनुकम्पा, दान, सराग संयम आदि योग, शांति और शौच ये साता वेदनीय कर्म के आस्रव हैं।

केवल ज्ञानी, श्रुत, सध, धर्म और देव का अवर्णवाद दर्शन मोहनीय कर्म का बध हेतु है। आस्रव है। कषाय के उदय से होने वाला तीव्र आत्म परिणाम चारित्र्य मोहनीय कर्म का आस्रव है। बहुत आरम्भ और परिग्रह ये नरकायु के आस्रव हैं। माया तिर्यन्चायु का बध हेतु है। अल्पारम्भ, अल्प परिग्रह, स्वभाव की मृदुता और सरलता ये मनुष्यायु के बध हेतु हैं।

शील और व्रत रहित होना सभी आयु के आस्रव हैं। सराग संयम, मयमा मयम, अराम निर्जरा और बालतप देवायु के आस्रव हैं।

योग की व्रतता और विमवाद ये अशुभ नाम कर्म के आस्रव हैं। इसमें उल्टे शुभ नाम कर्म के आस्रव हैं।

सम्पददर्शन की विगुद्धि, विनय, मपन्नता, शील और व्रतों में अप्रमाद, ज्ञान में मनन उपयोग, मनन मवेग, शक्ति के अनुगार त्याग

[और विगुद्धि

की लक्ष्य और साधु की मर्यादा तथा मर्यादा करना अर्थात्
 करने के लक्षण तथा प्रवचन की प्रति करना आवश्यक विद्या की
 साधन मात्र मात्र की प्रवचना और प्रवचन आत्मत्व से सब
 सब कर काम कम के आशय है ।

पर निम्न आत्म प्रवचन दुमरी के सदगुरुओं की शिक्षणा और
 दुर्गों की प्रकाशित करना ये नीच लोग के बंध हेतु है ।

अन्त आत्म निम्न असंगुण प्रकाशित असदगुरुण गोपन मात्र
 की और निरमिमता उच्च योग करने के आशय है ।

दान लाभ, भोग उदयोग और बीच में धनराय कालना अमराय
 लाभ कम के आशय है ।

सवर

आशय निराश सवर । आशय की रोकना सवर है । बंध हेतु
 निष्कारण अविरति प्रमाद कषाय और योग की रोकना सवर है ।
 मन बंधन काया की प्रवक्तियों की रोकना और गुणित समिति कम
 अनुपला परिपह जय और पारित की आराधना सवर है । तब स
 निजरा और सवर दानी होने हैं । योगों का निबह गुणित है । सम्यक्
 निर्वोण ईश्वर सम्यक् भावा सम्यक् एषणा सम्यक् आदान निक्षप
 और सम्यक् उत्सव से पाव समितियां हैं । जमा मादक भाज्य शीघ्र
 सत्य सत्य तब श्रान्त आकिचय और बहुकय दस प्रकार के उत्सव
 कम है ।

अनित्य अशरणा ससार लक्ष्य अश्रुति आशय सवर
 निजरा लोक धोषि दुःख और धर्म का स्वाध्यायत्व अनुब्रिन्तान
 अनुपला है ।

धर्म मार्ग से अभ्युक्त न होने और कर्मों की निजरा के लिए सहन
 करने साधक का कष्ट है न परिपह है । सुधा तृष्णा शीघ्र उष्ण

वीर-विभूति]

[२१]

दंश मशक, नग्नत्व, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन ये बाईस परिषह हैं ।

सूक्ष्म सपराय गुण स्थान एव छद्मस्थ वीतराग मे चौदह परिषह सम्भव है । जिन भगवान मे ग्यारह सम्भव हैं । वादर सम्पराय मे सभी परिषह सम्भव है । ज्ञानावरण से प्रज्ञा और अज्ञान परिषह होता है । दर्शन मोह और अन्तराय से क्रमशः अदर्शन और अलाभ परिषह होते है । चारित्र्य मोह से नग्नत्व, स्त्री, अरति, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार परिषह होते हैं । शेष परिषह वेदनीय कर्मोदय से हैं ।

बंध

“सकपायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यानुद्गलानादत्ते स बन्ध” । कपाय—क्रोध, मान, माया और लोभ से जीव कर्म के योग्य पुद्गलो को ग्रहण करता है, वह बंध है ।

बध के ४ भेद हैं —प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश । प्रकृति बध = प्रकार का है । ज्ञानवरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय । ये आठो कर्म कहलाते हैं । इन आठो का बध प्रकृति रूप मे प्रकृतिबध होता है । ज्ञानावरणीय, प्रकृतिबध कर्म की ५ प्रकृतिया हैं—मतिज्ञानावरणीय, श्रुतिज्ञानावरणीय, अवधिज्ञानावरणीय, मन पर्याय ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय ।

जो प्रकृतिया आत्मा के ज्ञान गुण को ढाके, ज्ञान प्रकाश मे बाधा पहुचावे वे ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृतिया कहलाती हैं, मति ज्ञान को ढाके वे मतिज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञान को ढाके श्रुतज्ञानावरण, अवधि ज्ञान को ढाके अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्याय ज्ञान को ढाके मन-

[योग-विम्वि ।

जैसे आनन्दानन्द और हजल जल की होते वैसन आनन्दानन्द ।

जो प्रकृतियाँ आत्मा के दण्डन गुण की होते वह दर्शनानन्दानीय प्रकृति कहलाती है । ये सब प्रकार की होती हैं—बसु दर्शन ध्वजध्वज दण्डन दण्डन और वैसन दण्डन के आनन्दानन्द सब बार और निडा निर्निडा प्रकृति प्रकृति प्रकृति और आनन्दानन्द सब बार । इन प्रकार के दण्डनकरण सब प्रकृतियाँ हैं । जो प्रकृतियाँ गुण दण्डन का बदल—बदल बदलें के बदलीयक प्रकृतियाँ कहलाती हैं । आनन्द और आनन्दानी की कहती हैं ।

जो प्रकृतियाँ आत्मा के धडा और आरिध गुण की होते वे आनन्दानन्द की प्रकृतियाँ हैं । मुख्य दो भेद—दण्डन मोह और आरिध मोह । दण्डन मोह के तीन भेद—मध्यकाल विध्यादक और मिध । आरिध मोह के दो भेद—कषाय और मोक्षपाय । कषाय के चार भेद—मोक्ष मान भावा और मोक्ष । प्रत्येक के चार बार भेद—अनन्तानुदय अग्रवास्यान, अग्रवास्यान और नन्वनन । इन तरह कुल सोलह भेद हुए । जो कषाय के ६ भेद हास्य रति धरति मोक्ष भय जुगुप्सा स्वीक पुण्य वद नहु सक वद । कुल २८ प्रकृतियाँ हैं ।

जिन कम प्रकृतियों से जीव जन्म की सीमित स्थिति में जीवन पावन कर अर्थात् जीव किसी भी शरीर धारण किया में जितन समय तक रहता है उसे आयुष्यकम कहते हैं । एक बार भेद हैं । देवायु गरवायु मनुष्यायु और निवन्धायु ।

जिन जिन कम प्रकृतियों से जीव अपने पहिचान दापरे में पावे या नाम धारण करे उसे नामकम की प्रकृति कहते हैं :—

गति जाति शरीर अंगोर्गण निर्माण बन्धन संधात संधान सहनन स्थान रस भोज्य धन आनुर्वी भगुस्तल्य उपधान पराधान धातप उवात उच्छ्वास विहायोगति और प्रति पक्ष सहित प्रदेक

शरीर आदि अर्थात् साधारण, प्रत्येक, स्थावर, वस, दुर्भंग सुभंग, दुःस्वर, सुस्वर, अशुभ, शुभ, चादर सूक्ष्म, अपर्याप्त, पर्याप्त, अस्थिर, स्थिर, अनादेय, आदेय, अयश, यश एव तीर्थकरत्वं ४२ प्रकृतिया है। जिन कर्म प्रकृतियों से जीव ऊच-नीच गोत्र का अनुभव करे गोत्रकर्म कहलाते हैं। दो प्रकृतिया है, ऊच और नीच।

जिन कर्म प्रकृतियों से दानादि में विघ्न आवे उसे अन्तरायकर्म कहते हैं। इसकी ५ प्रकृतिया हैं—दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय।

कर्मों के स्वभाव को प्रकृति बध कहते हैं और तीव्र और मन्द फलविपाक को अनुभाग बध कहते हैं और कर्म प्रकृतियों का आत्मा के साथ समय निर्देश, स्थिति बध कहलाता है तथा प्रदेश बध कर्म प्रकृतियों के अणुओं का आत्मा के साथ बधना प्रदेश बध कहलाता है। कर्म प्रकृतियों के भेद से स्वभावों का बोध हुआ। अब स्थिति का वर्णन निम्न प्रकार है :—

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटी कोटी सागरोपम की है और मोहुनीय कर्म की स्थिति सित्तर कोटी कोटी सागरोपम की है। नाम और गोत्र की उत्कृष्ट वीस कोटी कोटी सागरोपम की स्थिति है आयुष्य कर्म की तेतीस सागरोपम की स्थिति है। वेदनीय की जघन्य स्थिति चारह मुहूर्त नाम और गोत्र की आठ मुहूर्त शेष पांच कर्मों की जघन्यास्थिति अन्त मुहूर्त है।

फलविपाक कर्मों के स्वभाव के अनुसार वेदन किया जाता है। वेदन करने या भोगने में निर्जरा होती है। कर्म बध का तरीका यह है कि कर्म के कारण भूत मूल्य, एक क्षेत्र को अचवाहना करके रहें हुए तथा अनन्तान्त प्रदेशवाले पुद्गल योग विशेष में

का धीर से सभी काम करने में सब को प्रान होना है यही
विषय है।

सामान्यतया सामान्यतया मोक्षीय हृदय रति पुरुष वेद शुभसाधु
का नाम शुभ लोग में पुरुष प्रकृतिया है वेद पार प्रकृतिया है।

कभी का विवरण मिलना महान है उनका है उनके बंध की स्थिति
मिलना मुश्किल है। मना उन उन्नीरणा आदि कई प्रकारान्तरे
में कभी का बर्णन भी किया गया है। यह सभी प्रकार का ज्ञान
छोटे से बरतन में नहीं आ सकता।

निवारा

परिग्रह सहन करने धीर तपस्या करने से निवारा होती है। तपस्या
कभी के नाश का प्रथम धीर अभ्यस्य प्रथम है। बाह्य धीर साम्यान्तर
ही प्रकार के तप होते हैं।

धनदान धनमौल्य बलि तपस्य रस परित्याग विविक्त साम्यासन
एक कायकमल से बाह्य तप है।

धनदान-आहार (चारों प्रकार के अथवा बितने हो सके) का त्याग
धनदान है। आहार को कम करना धनमौल्य (उत्थोन्नी) तप कहलाता
है। जीवन की निर्वाह की चीजों को कम करना बलि संश्लेष है। जो
दुष्ट वही तेज आदि रसमौल्य प्रथम का त्याग करना रस परित्याग
कहलाता है। एकांत स्थान में रहना विविक्त साम्यासन तप कहलाता
है। काया को बरत देना मोक्ष करना आदि अनेक प्रकार से शरीर को
बरत देकर आत्म समय को बढ़ाना वाया मलेज तप ॥।

म ह्य तप शारीरिक शक्ति को ह्रास करने वाले होते हैं धीर
प्रत्यक्ष दुःख का अनुभव कराने वाले होते हैं। इनमें धनदान नाम का
प्रथम तप निर्धारित (अथवा इच्छानुसार एक दो दिन मास वर्ष पयन्त)
समय तक भूसा रहना स्वरूप तप धीर या जीवन मूर्खों रहना

धीर-विभूति ।

[१५]

यावत्कथित तप कहलाता है । ये तप वाह्य हैं लेकिन इनसे शरीर के तपन से आभ्यान्तर तेज प्रकट होता है । इन्द्रियो और मन पर काबू हो जाता है । इन्द्रिया और मन ही वध के कारण हैं अतः तप से कर्मों का नाश होता है ।

अभ्यन्तर तप भी छः प्रकार के हैं :—

प्राश्चित—किये अपराध का पश्चात्ताप पूर्वक दण्ड लेना ।

विनय—गुरुजनो के साथ नम्रता का व्यवहार करना ।

वैयावृत्य—आचार्य, गुरुजन, दीन, दुःखी, तपस्वी की सेवा करना वैयावृत्य है ।

स्वाध्याय—स्वयं अध्ययन करना और दूसरो को कराना ।

ध्यान—धर्म और शुक्ल ध्यान को करना और अति और रौद्र ध्यान से विरत होना ।

व्युत्सर्ग—गच्छ का त्याग कर जिनकृत्य स्वीकार करना और क्रोध, मान, माया, लोभ आदि दुर्व्यवहारो का त्याग, मिथ्याज्ञान का त्याग भावोत्सर्ग है । आत्मा को शरीर से भिन्न समझ, वैसा ही वर्तन करना उत्सर्ग है ।

मोक्ष

“कृत्स्न कर्मो क्षयो मोक्षः” । संपूर्ण कर्मों का क्षय मोक्ष है । मोक्ष जीव की एक अतिम और अनन्तानन्दमय स्थिति है जहाँ से कभी जन्म, मरण और व्याधि से ग्रसित होने के लिए लोक भ्रमण के लिए नहीं आ सकता । अपराजेय शक्ति का स्तोक ही मोक्ष है । जीव तत्त्व की पूर्ण स्थिति को पा जाना ही मोक्ष है । पूर्णात्म बन जाना ही मोक्ष है । अनन्त ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, धार्मिक सम्पत्तय निरावाध गुण आदि अनन्त गुणों की प्राप्ति ही मोक्ष है । जटा बंध हेतुओं का अभाव होता है अर्थात् आसव का निरोध होना है और पूर्ण बंध हुए कर्मों का क्षय

[योग-विभूति

हम प्राप्ति होकर सब सामान्य छत्र अर्थात् स्थिति वैसा होती है
ही निर्दिष्ट योग है ।

बन बर्तनविधि और तीन शब्दों की साम्यता है कि जब बर्तनों का
द्वारा एक होकर साम्या करने मात्र में कुछ कुछ ही जानी है तब बीच
स्थिति बनाना है और ध्यान में मात्र व ध्यान में आकर स्थिति
ही बनाना है । यहाँ स्थिति हो जाता है । प्रकाश में प्रकाश मिल जाता
है । जोकि ध्यान में लीन हो जाता है उस स्थिति को भी मोक्ष कहते हैं ।
जब लीन करने के बाद प्रकाश मान है—युक्त प्रयोग बर्तनों के साथ का
प्रकाश कम बर्तन का दृष्टा और मोक्ष गति के परिणाम उच्च गति
करता है ।

जब एकदम बाद अग्निमिता मिट्टी का गुम्बो से ध्यान होने का
प्राप्ति में दवा गुम्बो पानी के ऊपर था जाने तथा कुछ जीव का निजी
उच्च गति का स्वभाव होने से बीच ईश्वर बन जाने का मुक्त हो जाने
पर बीच मोक्ष को बना जाता है । स्वभाव में एकदम का बीच ऊपर
करता है भारी हान से नीचे गिरता है सक्रिय गति उच्च गति की है
तथा तरह जीव पूर्णरूप में बन जाने पर स्वयं स्वभाव में उच्च गति
करता है । धर्म की शिखा बिना पूर या पश्चात् प्रयोग के सीधी ऊपर
करती है । जल में डबी हुई मिट्टी से जमी गुम्बो जल ही मिट्टी हटती
जाती है ऊपर उठती जाती है जमी तरह जीवात्मा ज्यो-ज्यों कमों का
बर्तन होकती जानी है ध्यान बढ़ती जाती है । पूरा मिट्टी के हट जाने
पर ऊपर था जाती है उसी तरह जीव उच्च गति करता हुआ मोक्ष में
जाता है ।

मुक्ति में जाने के लिए जन धर्म किसी प्रकार का ऊपरी बर्तन
स्वीकार नहीं करता लेकिन ज्ञानों की विमलता से मानव किसी भी
जाति धर्म या क्षेत्र का हो मोक्ष प्राप्त कर सकता है ऐसा मानता है ।
इसीलिए १५ प्रकार के सिद्ध स्वीकार किये हैं । तीर्थ सिद्ध अनीय सिद्ध

तीर्थंकर सिद्ध, अतीर्थंकर सिद्ध, स्वयं बुद्ध सिद्ध, प्रत्येक बुद्ध सिद्ध, बुद्ध बोधित सिद्ध, स्वर्लिंग सिद्ध, अर्न्यलिंग सिद्ध, स्त्रीलिंग सिद्ध, पुरुषलिंग सिद्ध, नपुंसकलिंग सिद्ध, गृहस्थलिंग सिद्ध, एक सिद्ध और अनेक सिद्ध ।

समन्वय

सर्वज्ञ-महावीर ने किसी भी एक अपेक्षा से देखी, सुनी और समझी वस्तु तथ्य को यथार्थ नहीं माना । उसका अनेक रूपमय जगत् व्यवहार को समन्वय कर सम्यग्मार्ग का अनुसरण करना ही स्वीकार किया है ।

लोक व्यवहार में पुरुषार्थ, भाग्य, भावी, परिस्थिति और काल को भिन्न-भिन्न मती अपने आप में अलग और पूरा बलशाली मानते हैं । पुरुषार्थ का अनुयायी सदा पुरुषार्थ से ही कार्य सिद्धि मानता है यह स्वीकार करते हैं । अन्य कोई भी भाग्य, भावी, परिस्थिति, काल अपने आप में सफल नहीं हो सकते । सोये हुए सिंह के मुँह में कोई मृग नहीं पहुँचता । पुरुषार्थ से लक्ष्मी पा सकते हैं । पुरुषार्थ में ऊँचा पद पाते हैं । पुरुषार्थ से लब्धियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । दुनिया के सारे कार्य पुरुषार्थ से सफल हुए और होंगे । ऐसा पुरुषार्थवादियों का प्रबल तर्क है ।

इसी तरह भाग्यवादी यही कहते हैं कि भाग्य में लिखा जो होगा । पुरुष कितना ही पुरुषार्थ क्यों न करे । जब तक भाग्य जोरदार नहीं होगा, लक्ष्मी पा नहीं सकता, विजय वर नहीं हो सकता, मोक्ष और कार्य क्षेत्र में प्रगति पा नहीं सकता । पुरुष कितना ही श्रम करे, मिलेगा वही जो भाग्य में लिखा है । सूर्य और चन्द्र को ग्रह ग्रमित करते हैं, शक्र को जटा रमानी पड़ी, राम को मोने के मृग में चुभाना पड़ा, रावण को राम ने मरना पड़ा आदि कई कार्य ऐसे हैं जो वटे-वटे भगवान्, ऋषि एवं आप्त पुरुषों को भाग्य के फल भोगाना पड़ता है । भाग्य मंत्रने प्रबल है । “भाग्य जिना मिलना नहीं भव्यो वस्तु का योग” ।

रक्षणा । निमित्तमपि मनाट प्रोम्प्टुन व मपर्यः । जो निम्ना है
 कृ मन्ता हा पदता । बिना भाये पुनरा नही । यम भाग्यवानी
 यम का प्रबल मानकर सारी दुनिया क सम्य पुरपार्थ भावी बाध
 और परिस्थिति को बहार मानन है ।

दीर्घ पक्ष भावी को प्रबल मानता है । जो होना होगा हाकर
 भूत । ऐसे भाव्य पुरपार्थ परिस्थिति और बाध कोई भी बाधक
 नहीं बन सकत—

यद्वाचा न तद्भावी भावी चेत्तन्मया ।

परिचिन्ता विषयलोभ्यमप्य कि न पीयते ॥

निम्ना व बिना पुरपार्थ और सम्य तरह व सबदों को दूर करने के
 निम्ना भावी की मायता व्यवहार है । जो होना है वह ता होकर ही
 भूता । क्या होगा ? कहा होगा ? और कब होगा ? इन चिन्ता कय
 विष को नाश करने की भावी एक धीरपथि है इस पीकर निश्चिन्ता और
 निष्पिन्न बनकर जगत का रसस्वादन करना चाहिए । होनहार
 विराजान व हात पीकने पाठ चाह पता बसवान हो या चाहे जसा
 एकाकी हो होनहार पीकन पाठ को तरह होकर ही गुजरता है । भावी
 का कोई टाल नही सकता । सबसे बड़ी दलील यही है कि जो होता है
 वह प्रबल है उसम कृत्रिम प्रयोग—भाव्य पुरपार्थ बाध और परिस्थिति
 की क्या अव्यवस्था है ? इनका उपयोग भी व्यर्थ है ।

धीर पक्ष बोलता है सब कुछ करो । भाव्य भी चलने योग्य है
 पुरपार्थ भी निम्ना और भावी भी प्रबल है बाध भी अनुभूत हो लभिन
 परिस्थिति प्रतिफल हो तो सभी काम बनत हुए भी नहीं बन पाते ।
 परिस्थिति अनुभूत होने पर साधारण जन बाध चाह बन सकता है ।
 गच्छति बन सकता ॥ । परिस्थिति अनुभूत होने पर विद्या लाभ धन
 लाभ यम लाभ और पद लाभ मिल सकता है । परिस्थिति अनुभूतता
 स वांछित वस्तु की प्राप्ति और इष्ट को सिद्धि हा सकती है । जस

मक्का की उपज कराने में मक्का का भावी उगने का है, भाग्य उगने लायक है, बोने का पुरुषार्थ किया गया है और वर्षाकाल भी अनुकूल है लेकिन मिट्टी, खाद तथा अन्य उत्पादक वस्तुओं की प्राप्ति की परिस्थितियाँ नहीं बन पाईं तो उस मक्का की उपज नहीं हो सकती। एक छोटा बच्चा जिस परिस्थिति में बड़ा होता है कालान्तर में बड़ा होने पर वैसा ही बन जाता है। पशु और मानवीय वीर्य को अनुकूल परिस्थितियों में रखकर नस्लें पैदा की जाती हैं अतः परिस्थिति सबसे प्रबल और साधक तत्त्व है।

इसी तरह काल की मान्यता है। काल के पक्ष वाले कहते हैं कि इस विश्व के जितने भी चल और अचल द्रव्य हैं वे सभी काल पर आश्रित हैं। काल से उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, जीर्ण होते हैं और मरते हैं। हर एक वस्तु पैदा होती, जीर्ण होती और नष्ट होती है। सूर्य चन्द्र आदि ग्रह नक्षत्र तारे काल पर गमन करते हैं। इन्हीं से काल की गिनती होती है। काल कवलित होने से किसी को कोई बचा नहीं सकता। बड़ी-बड़ी हस्तियों के भाग्य, भावी और पुरुषार्थ बल होते हैं। परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं लेकिन काल चंदजी विमुख है तो सभी धरा का धरा रह जाता है। एक बीज को उगाकर पुनः बीज प्राप्त कराने में उसका भाग्य, भावी, पुरुषार्थ और परिस्थितियाँ अनुकूल होने पर भी यदि काल उसके अनुकूल नहीं है तो उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। समय की अनुकूलता से ही धनवान, यशवान, पदवी वाला और सिद्धि वाला बनता है। कोई भी जीव या अजीव बिना काल के अपनी गति नहीं कर सकता। गति करना ही काल क्रम है। अतः विश्व काल मय है इसे सबसे प्रबल शक्तिशाली मानना पड़ेगा। यदि इसे सबसे प्रबल नहीं माना तो इसकी नाराजगी में प्रलय और संहार का दृश्य देखना पड़ेगा। क्या ही अच्छा हो कि मही वस्तु को दुनिया के सारे विद्वान् स्वीकार करें।

[illegible][illegible][illegible]

अपनी अपनी जगह ठीक हैं। लेकिन सब मिलकर श्रेयस्कर बन हैं। सबको मिलाने में काल, क्षेत्र, और परिस्थिति की तुलना से पक्ष-विपक्ष को हटाकर सपक्ष को स्थिर कर सकते हैं। समन्वय का ही ठीक ढंग से जमाना, रखना, निबहना और वर्तना है। जो जहाँ लिए अनुकूल हो उसको उसी जगह स्थिर कर चलना समन्वय प्रयोग है। इससे हठाग्रह, दुराग्रह, विपवाद, भगडा, द्वेष, कलह व नाश होकर प्रेम और व्यवस्था का जन्म होता है।

प्रत्येक राष्ट्र, जाति, मानव और धर्म के भेद एक दूसरे की समझने से दूर होते हैं। समझने के लिए निकट आना पड़ता है। निकट आने पर दृष्टि भिन्नता को दूर करना पड़ता है। एक दूसरा एक दूसरे की वस्तु स्थिति का ज्ञान, उसकी दृष्टि, वस्तु स्थिति और पक्ष से समझ सकता है। जब यह प्रयोग करने में सफल होता है तो समन्वय का मार्ग प्रशस्त होता है। कुछ वह भुक्ता है कुछ दूसरा भुक्ता है और आपस में मेल और प्रेम जम जाता है।

समन्वय की भूमिका का कार्य दृष्टि दोष को दूर करना है। विपक्ष को निकट से उसी की दृष्टि से देखना है। स्वपक्ष का हठाग्रह, दुराग्रह और प्रभुत्व को छोड़ना पड़ता है। अपना सो अच्छा यह पक्ष छोड़े बिना समन्वय सर्जना सम्भव नहीं। इस भूमिका का विस्तार करना सर्वोदय मार्ग की ओर बढ़ना है अर्थात् सर्वदर्शी बनना है। जो सर्वदर्शी होता है वह समन्वयी होता है। इसीलिए सर्वज्ञ बीर ने दृष्टि विनालता को महत्त्व दिया है। सकुचित दायरा, सकुचित दृष्टि एक पक्षीय होती है एक पक्षीय दृष्टि अज्ञाति का कारण है अतः विस्तृत दृष्टि समन्वय की भूमिका है।

विस्तृत दृष्टि के प्राप्त होने पर विस्तृत ज्ञान की अन्वेषणा होगी है जहाँ विस्तृत चक्षु है वहाँ सर्वज्ञ और सर्वदर्शीपणा विद्यमान है। पूर्ण समन्वयी घृणा, द्वेष, ईर्ष्या और घना ने दूर रहना हुआ विषय

[चार-विध]

विशाली विरह ३३ ३५ विशाली बन क ला है । विश
३३ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

३३ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

मन की धर की माता की आस की मगरी की शब्द की
३३ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

अपनी अपनी जगह ठीक हैं। लेकिन सब मिलकर श्रेयस्कर बन जाते हैं। सबको मिलाने में काल, क्षेत्र, और परिस्थिति की तुलना से ही पक्ष-विपक्ष को हटाकर सपक्ष को स्थिर कर सकते हैं। समन्वय का अर्थ ही ठीक ढंग से जमाना, रखना, निबहना और वर्तना है। जो जहाँ के लिए अनुकूल हो उसको उसी जगह स्थिर कर चलना समन्वय का प्रयोग है। इससे हठाग्रह, दुराग्रह, विपवाद, झगडा, द्वेष, कतह का नाश होकर प्रेम और व्यवस्था का जन्म होता है।

प्रत्येक राष्ट्र, जाति, मानव और धर्म के भेद एक दूसरे को समझने से दूर होते हैं। समझने के लिए निकट आना पड़ता है। निकट आने पर दृष्टि भिन्नता को दूर करना पड़ता है। एक दूसरा एक दूसरे की वस्तु स्थिति का ज्ञान, उसकी दृष्टि, वस्तु स्थिति और पक्ष से समझ सकता है। जब यह प्रयोग करने में सफल होता है तो समन्वय का मार्ग प्रशस्त होता है। कुछ वह भुक्ता है कुछ दूसरा भुक्ता है और आपस में मेल और प्रेम जम जाता है।

समन्वय की भूमिका का कार्य दृष्टि दोष को दूर करना है। विपक्ष को निकट से उसी की दृष्टि से देखना है। स्वपक्ष का हठाग्रह, दुराग्रह और प्रभुत्व को छोड़ना पड़ता है। अपना सो अच्छा यह पक्ष छोड़ो बिना समन्वय सर्जना सम्भव नहीं। इस भूमिका का विस्तार करना सर्वोदय मार्ग की ओर बढ़ना है अर्थात् सर्वदर्शी बनना है। जो सर्वदर्शी होता है वह समन्वयी होता है। इसीलिए सर्वज्ञ बीर ने दृष्टि विशालता को महत्त्व दिया है। समुचित दायरा, समुचित दृष्टि एक पक्षीय होती है एक पक्षीय दृष्टि अज्ञान का कारण है अतः विस्तृत दृष्टि समन्वय का भूमिका है।

विस्तृत दृष्टि के प्राप्ति होने पर विस्तृत भाव की अनुपपत्ति होगी है जहाँ विस्तृत चक्षु है वहाँ सर्वज्ञ और सर्वदर्शीपणा विद्यमान है। पूर्ण समन्वयी दृष्टि, द्वेष, ईर्ष्या और कलह में दूर ~~विस्था~~ विस्था

समाजोत्कर्ष के दश धर्म

सर्वज्ञ महावीर ने आत्मोत्कर्ष के साधक अनुकूल परिस्थितियों के उत्पादक विश्व व्यवस्था के परिचायक दश धर्मों की देशना दी।

१. ग्राम धर्म—ग्राम की सुव्यवस्था हो। ग्रामीण जन मिल कर रोटी-रोजी, मकान, वस्त्रादि की समुचित व्यवस्था कर सन्मार्ग गाँमी बने रहे, ऐसे धर्म का पालन करना ग्राम धर्म कहलाता है। ग्राम मानवों की आबादी की छोटी बस्ती होती है जहाँ कई परिवार एक साथ मकान बनाकर रहते हैं। कृषि आदि कर्म करते हैं। उनमें भ्रातृत्व भाव, सहयोग वृत्ति, सदाचार, शिष्टाचार, अचौर्य, शील, त्याग और निभाव वृत्तियों का निवास होना आवश्यक है। ये वृत्तियाँ ही ग्राम धर्म के अंग हैं। ग्रामवासी अपने चुनिन्दा पक्षों से ग्राम की सुरक्षा एवं न्याय व्यवस्था कराते हैं। सुख दुःख में समान भाव से वर्तते हैं। ये सब ग्राम धर्म के अंग हैं। इस धर्म से आत्म साधनों का भी उत्कर्ष होता है। ग्राम का प्रत्येक मानव, स्त्री, बाल-बच्चे ग्राम के और अपने-अपने समाज के उत्कर्ष के लिए जालाए चलाते हैं। खेल व्यायाम की व्यवस्थाएँ करते हैं। व्यापार, कृषि, गृह उद्योग आदि की व्यवस्था करते हैं।

२. नगर धर्म—शहरी बस्ती की व्यवस्था के लिए जो नियम बनाये जाते हैं उन्हें पालना नगर धर्म कहलाता है। नगरपालिका के नियम, नगर विकास सभा के नियम, नगर रक्षा के नियम और आवागमन (यात्रा) तथा व्यापार आदि के नियमों की पालना नगर धर्म में आती है। जेप ग्राम धर्म के सभी नियम नगर धर्म में गन्तव्य हैं ही। नगर के वे नियम जो मानव कल्याण के लिए अतिवश्यक हैं। पशु-पक्षि-

राज्य बनाना शहर की दुबालें बनाना बंधावस्तु करना ये प्रवृत्ति नगर धर्म से विपरीत हैं। सबही व्यवस्था सबका पोषण और समान वितरण समान न्याय यही नगर धर्म का मूल उद्देश्य है। अगर वह नागरिक और ग्राम के ग्रामीण। नगर की उच्च शिक्षा तथा नगर की जन सम्पत्ति के प्रभाव से नागरिक अपने को सम्यक् कहें और शरीरों को बगली कहें। मस्तिष्क के बल से ग्रामीणों को बूढ़ कर निकल दें। उद्योगों से ग्रामीणों के धन का हरण करें ये कार्य नगर धर्म के विपरीत हैं।

३. राष्ट्र धर्म—ग्राम एवं नगरों से राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र के नियम ग्राम और नगरों से चलने आवश्यक हैं। ग्राम की सीमा छोटी या बड़ी छोटी। नगर की सीमा बड़ी या बड़ी बड़ी। इन दोनों की सीमा जैसे अनेक ग्राम नगरों के कार्यक्षेत्र की भूमिका जिस बड़ी सीमा में सीमित हों उसे राष्ट्र कहते हैं देश कहते हैं। विश्व के अनेक लक्ष्यों की अलग अलग व्यवस्था हित देश का निर्माण हुआ है। जिस की सुरक्षा व्यवस्था शान्ति उन्नति और सुदृढ़ता के लिए जो नियम इस की आवश्यकता बनाव उन्हें चलाना राष्ट्र धर्म कहलाता है। राष्ट्र धर्म में राष्ट्रियता आती है। राष्ट्र के अनेक शास्त्र हैं। उनकी व्यवस्था राष्ट्र की राजधानी से होती है। कर बोरी करना दूर देश से चीनी से भाव लाना आदि आदि अनेक धन संग्रह करना गरीबों को धोखा देना रिश्वत लेना धन के लोग से दुराचार घराबारा और धन्य करना अपने देश की गोपनीयता की दुबरे देशों में फैलाना आदि दुष्ट राष्ट्र धर्म से विपरीत हैं। एक क्षेत्र एक जिला एक कस्बा और शक्ति का प्रचार राष्ट्र धर्म के प्रमुख धर्म हैं।

४. वास्तविक धर्म—यह धर्म भी कहते हैं। जो अपनी छाया और पराजित सामाजिक प्राणियों के लिए हित कर है ऐसे नियम बरकरार करना धर्म धर्म कहलाता है। धर्म ग्राम नगर और राष्ट्र धर्म का समुचित वास्तविक होना है तभी यह धर्म का प्रचार शुद्ध है। धर्म क्षमा दया

आदि व्रत हैं। समाज में परस्पर निबहने के लिए उपकारादि कृत्य और त्यागादि व्रत आवश्यक है।

५ कुल धर्म—अपने कुल के आचार और नियमों का पालन करना कुलाचार या कुल धर्म कहलाता है। कुल का अर्थ मानव जाति के अनेक वर्ग में से एक वर्ग को कुल कहते हैं। उनके अपने-अपने नियम होते हैं। उनके पालन के बिना कुल का उत्कर्ष नहीं होता। पूर्वजों के नियम व्रत को यथानुरूप विकसित करना कुल धर्म का कार्य है। जैसे—क्षत्रिय कुल का धर्म प्राणों को त्याग कर भी देश की रक्षा करना।

६ गण धर्म—अनेक राष्ट्रों का सम्मिलित एक गण होता है। उसके द्वारा राष्ट्रों का सम्यक् संचालन होता है। ऐसे गण के धर्म को गण-धर्म कहते हैं। जो-जो नियम सभी राष्ट्र मिलकर गण हित निर्माण करते हैं। उसके संचालन कार्य में उन नियमों का पालना अत्यावश्यक है। गण-धर्म एक शासन की अपेक्षा—एक राजा के राज्य की अपेक्षा अधिक सुदृढ सुशक्त सुव्यवस्थित एवं सभी सम्मिलित राष्ट्रों के लिए कल्याणकारी होता है। गण नियमों की पालना भी धर्म में आती है।

७ सघ धर्म—अनेक गण राज्यों का मिलकर एक सघ बनता है अथवा मानवों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रक्रियाओं को समुचित रूप से चलाने के लिए सघों का निर्माण किया जाता है। जैसे—बाल विकास सघ, छात्र सघ, युवा सघ, मजदूर सघ, साधु सघ, व्यापार सघ, उद्योग सघ, सेवक सघ, जैन सघ आदि। गण-राज्यों के मिल कर बने सघ के नियमों और अलग कार्यों, समाजों, धर्मों के बने सघों के नियमों का समुचित रूप से पालन करना; विपरीत आचरण नहीं करना, विपरीत प्रचार नहीं करना सघ धर्म है। विश्व राष्ट्र सघ और विश्व धर्म सघ का निर्माण भी इसी सघ धर्म में आता है।

८. सूत्र धर्म—ग्रन्थ, शास्त्र, अव्यय, दृश्य एवं स्पृश्य ज्ञान, दान दाता वस्तुएं, उपकरण एवं मानवों की सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रचार हित जो-जो नियम बनाये जाय उनकी पालना सूत्र धर्म कहलाता है।

आदि व्रत हैं। समाज में परस्पर निवहने के लिए उपकारादि कृत्य और त्यागादि व्रत आवश्यक हैं।

५ कुल धर्म—अपने कुल के आचार और नियमों का पालन करना कुलाचार या कुल धर्म कहलाता है। कुल का अर्थ मानव जाति के अनेक वर्गों में से एक वर्ग को कुल कहते हैं। उनके अपने-अपने नियम होते हैं। उनके पालन के बिना कुल का उत्कर्ष नहीं होता। पूर्वजों के नियम व्रत को यथानुरूप विकसित करना कुल धर्म का कार्य है। जैसे—क्षत्रिय कुल का धर्म प्राणों को त्याग कर भी देश की रक्षा करना।

६ गण धर्म—अनेक राष्ट्रों का सम्मिलित एक गण होता है। उसके द्वारा राष्ट्रों का सम्यक् संचालन होता है। ऐसे गण के धर्म को गण-धर्म कहते हैं। जो-जो नियम सभी राष्ट्र मिलकर गण हित निर्माण करते हैं। उसके संचालन कार्य में उन नियमों का पालना अत्यावश्यक है। गण-धर्म एक शासन की अपेक्षा—एक राजा के राज्य की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ सुशक्त सुव्यवस्थित एवं सभी सम्मिलित राष्ट्रों के लिए कल्याणकारी होता है। गण नियमों की पालना भी धर्म में आती है।

७ संघ धर्म—अनेक गण राज्यों का मिलकर एक संघ बनता है अथवा मानवों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रक्रियाओं को समुचित रूप से चलाने के लिए संघों का निर्माण किया जाता है। जैसे—बाल विकास संघ, छात्र संघ, युवा संघ, मजदूर संघ, साधु संघ, व्यापार संघ, उद्योग संघ, सेवक संघ, जैन संघ आदि। गण-राज्यों के मिल कर बने संघ के नियमों और अलग कार्यों, समाजों, धर्मों के बने संघों के नियमों का समुचित रूप से पालन करना, विपरीत आचरण नहीं करना, विपरीत प्रचार नहीं करना संघ धर्म है। विश्व राष्ट्र संघ और विश्व धर्म संघ का निर्माण भी इसी संघ धर्म में आता है।

८. सूत्र धर्म—ग्रन्थ, शास्त्र, अव्यय, दृश्य एवं स्पृश्य ज्ञान, दान दाता वस्तुएं, उपकरण एवं मानवों की सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रचार हित जो-जो नियम बनाये जाय उनकी पालना सूत्र धर्म कहलाता है।

६ चारित्र्य धर्म—चारित्र्य धर्मने की वनियों का संरक्षण था
 अगर और चारित्र्य धर्म के प्रचारक अनुभासना ध्याचय द्वारा धार्मिक
 और समाजिक तथा सांघिक शक्ति व्यवस्था को ओ ओ नियम बनाय
 करें उनको पालना चारित्र्य धर्म है । आगार और अलगार
 धर्म की पालना भी चारित्र्य धर्म कहलाता है समाजोत्थ के लिए
 पदांक है ।

१० अस्तित्व धर्म—प्रास्तित्व धर्म—जीव पुनर्गत धर्म धर्म
 और आकाश के अस्तित्व हैं लेकिन प्रमुख रूप में धर्मस्तित्व धर्म
 को गतिमान है उसे ही धर्म की सगा दी गई है । विश्व के सभी वस्तुओं
 की संचालन एवं पर्यायों के प्रवर्तन में सहयोगी होने से जीव के बिना
 धर्म यह धर्म पालता है ।

इसमें धर्मों की व्यवस्था करने वाले अस्तित्वधीर भी बनाये हैं —

१ ग्राम स्वधीर—सरपंच ग्राम मुखिया पटेल गमती और
 पट्टा कहलाता है । ग्राम धर्म पालन का जिम्मेदार व्यक्ति है ।

२ नगर स्वधीर—नगराध्यक्ष नगर पालक नगर नेता धार्मिक
 नाम में प्रख्यात है । नगर धर्म का पालन करता है ।

३ राष्ट्र स्वधीर—राष्ट्रपति सम्राट् राष्ट्राध्यक्ष धार्मिक नामों से
 पुकारा जाता है । जिसे राष्ट्र की जनता जन कर इस पद पर
 बिठाती है ।

४ प्रशास्ता स्वधीर—शिक्षक या धर्मोपदेष्टा प्रशास्ता स्वधीर
 कहलाता है । विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं और धर्म शिक्षाएं जिन
 जैन धर्म नेताओं के संरक्षण में दी जाती हैं उन्हें प्रशास्ता स्वधीर
 कहते हैं ।

५ कुल स्वधीर—समाज धर्म या परम्परानुसार सभी वर्गों का
 मुखिया कुल स्वधीर कहलाता है । कुलधर्म का धर्म पालन में साधुओं के
 कुल का प्रधान मुख्य भी कुल स्वधीर है ।

६. गण स्थवीर—राष्ट्रो के समूह रूप सघ का नेता गण स्थवी कहलाता है। धर्म के प्रचार करने वाले और पालने वाले साधुओं ने गण को स्थवीर गणी कहाते हैं।

७. संघ स्थवीर—विश्व सघ का अध्यक्ष सघ स्थवीर कहलाता है। धर्म सघ का स्थवीर तीर्थंकर या प्रवर्तक अथवा आचार्य कहलाता है। यो अलग-अलग सगठनों के अध्यक्ष भी सघ स्थवीर हैं।

८. जाति स्थवीर—भील, महाजन, मुसलमान, इसाई आदि जातियों के मुखियाओं को जाति स्थवीर कहते हैं। वृद्धात्मा को भी स्थवीर कहते हैं।

९. सूत्र स्थवीर—सूत्र-स्थवीर ज्ञान का धनी कहलाता है। वेदार्थी, सूत्रार्थी, बहुश्रुत, केवली सूत्र-स्थवीर हैं। कालानुसार विशेष विद्वान् को भी सूत्र स्थवीर कहते हैं।

१०. पर्याय स्थवीर—जिसको जगत् तत्त्वों का संपूर्ण ज्ञान अपनी शरीर पर्याय में मस्तिष्क को मिल गया हो वह पर्याय स्थवीर है। वह यथा ज्ञान परिचर्या का अनुपालक भी होता है।

आत्मोत्कर्ष के दस धर्म

सुशुप्तों की आत्मा के उत्थान के लिये चारण्यीय दस धर्म
न बहने हैं।

१. तमा—सहिष्णुता का दूसरा नाम तमा ॥ १. तमा बीरस्य
दुःखम् इमा चार दुःख का घामूषण है। चूर दुःख और आततायी
मित्र समाधान होते हैं। जिसमें पीर है वही तमाधीन बन सक्ता
है। दुर्गों द्वारा नये नये उपसर्ग आधि व्याधि उपधि कष्ट सताप
पमान आदि को कांतिपूर्वक बिना द्वेष भाव के सहन करना तमा है।
जाने विरोधी आततायी और चूर प्रतिद्वन्द्वी युद्धापी को उसके पराजित
होने पर माफी देकर वर को शोभ कराना भी तमा है। जाने घनजाने
विघ्नी को कष्ट सताप आदि पहुँचाने से जो अन्य जीवों को परित्याप
वा प्राणविपाद होता है उससे आत्म पक्वताप पूर्वक क्षमायाचना
करना और उसकी आत्मा से वर आमुक्ति दूर करना भी तमा है।
तमा सबसे बड़ा और प्रथम धर्म है। आश्रित उत्कर्ष का प्रथम सीपान
तमा है। इसका विना कर्तन आनन्द प्राप्तों में पड़ना चाहिए। कोष
शान्त करना तमा का लक्षण है।

२. मार्दव—मान के भूत से जो आत्मा अभिभूत नहीं होती वह
मार्दव गुण सम्पन्न होती है। नम्रता का दूसरा नाम मार्दव है। जानवान
रूपवान धनवान बलवान आदि प्राणी भी यदि अपने मन को भूल कर
नम्र बनते हैं तो वे मार्दव आत्मा होते हैं।

३. आर्जव—सरलता का दूसरा नाम आर्जव है। ध्वज कपट एवं

धीर विभूति]

घोषेबाजी से दूर रहना आज्ञेयता है । माया नामक कषाय को जीतने से यह धर्म आता है ।

४ सत्य—यथार्थता को सत्य कहते हैं । यथार्थ बोलना और आचरण करना सत्य धर्म को चारण करना है । जैसा देना, सुना और समझा उसको उसी रूप कहना और आचरण सत्य है । 'त सच्च भगव' सत्य स्वयं ईश्वर-ऐश्वर्यवान् है । जहाँ सत्य है वहाँ विजय है । 'सत्यमेव जयते' । यह आत्मा का साश्वत धर्म है । प्रकट होने के बाद अनन्त काल तक स्थाई रहता है । आत्मानन्द एवं आत्मबल को प्राप्त करने का उत्तम आचरण सत्य है । एक झूठ को छिपाने के लिए अनेक झूठ गढ़ने पड़ते हैं, अनेक प्रपञ्च रचने पड़ते हैं । सत्य स्वयं प्रकाश से चमकता है । उसमें प्रपञ्च का स्थान ही नहीं । सत्य स्वयं अपने आप में पूर्ण होता है ।

५. शौच—चीथे कषाय लोभ को त्यागना, पवित्र बनना है, लोभ पाप का वाप है । लोभ सब पापों का मूल है । लोभ से—परिग्रह वृत्ति से सभी दुर्गुण—सभी अधर्म स्थान पा जाते हैं । अतः पवित्रता रूपी शौच धर्म का चारण करने वाला आत्मा स्वयं शुद्ध-बुद्ध बन जाता है । समता—समानता एक ऐसा धर्म है जो सारे ससार में शांति और व्यवस्था को प्रतिष्ठा कराता है । हिंसा, झूठ, चोरी, मिथुन, परिग्रह आदि दुर्गुणों को हरण कर समानता का व्यवहार कराने वाला सर्वश्रेष्ठ धर्म शौच है ।

६ सयम—आसक्तों को त्याग सबर और निर्जरा में आत्मा को प्रतिष्ठित करना सयम कहलाता है । कर्म बन्धनों से मुक्ति प्राप्त करने का उत्तम साधन सयम है । इन्द्रियो को विषय-विकारों से रोकना और यत्नपूर्वक सभी शारीरिक, मानसिक और वाचिक कर्म करना सयम है । संयम पाप को रोकता है और नष्ट भी करता है । विवेक पूर्वक आचरण करना सयम है ।

७ तर—'स्त्रनिरोधनः' दण्ड का निरोध करना तब है ।
 राजा मनहर धर्म और धाम्यन्तर विभव आदि तब है । पूर्ण के
 लक्ष्य कर्मों को मष्ट करने का प्रवृत्त लक्ष्य तब है । आत्मा के धर्म
 का बन बनना साधन तब है । सुपुन्यजन इनके आचरण से आत्म शुद्धि
 तब है ।

८ त्याग श्राव्य साधनों से समस्त उन्नतता त्याग है । मन को बाँटना
 और योग्य वस्तुओं का उपयोग नहीं करना परिग्रह से समस्त उन्नतता
 धर्म त्याग है । जो भी करने अधिकार में ग्रहित साधन हैं उनको
 निगल कर देना भी त्याग है । दुराचार, दुष्प्रसन्न आदि का छोड़ना
 त्याग है । यह समानवाद का सबसे बड़ा प्रवृत्त धर्म मार्ग है ।

९ अहिंसन—संपुल परिग्रहों को त्याग कर विरक्त बन आना
 अहिंसन है । यह आत्मा का सबसे बड़ा गुण धर्म है ।

१० ब्रह्मचर्य—आत्मानुरूप आचरण करना और ब्रह्म को
 श्राव्य करने का मार्ग ब्रह्मचर्य है । संपुल विपुनचर्मों का त्याग करना
 ब्रह्मचर्य है ।

लेश्या

आत्मिक उत्कर्ष के नाप तौल के अनन्त नापदंड होते हैं उन लेश्या और गुणस्थान जंनागमो मे वीर की सर्वज्ञता को प्रकट करा मे विशेष स्थान रखते हैं । कषायोदय अनुरजित योग प्रवृत्ति को लेश्य कहते हैं ।

लेश्या के दो भेद हैं—द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या । द्रव्य लेश्य कर्म निष्पन्द—वध्यमान कर्म प्रवाह रूप है और भाव लेश्या—आत्मा के परिणाम विशेष हैं, जो सकलेश और योग से वनते हैं । सकलेश के तीव्र ताव्रतर, तीव्रतम, मद, मदतर मदतम, आदि असंख्य भेद है । इन सबको उदाहरणो से इस तरह समझाये गये हैं । वे योग प्रवृत्ति के भाव निम्न प्रकार से प्रकट किये गये हैं । लेश्या के छ भेद होने से छ पुरुषो के काल्पनिक विचारो द्वारा उनको उदाहरित किया जाता है । उदाहरण—छ पुरुष आम के फल खाने की भावना से जगल मे जा रहे थे । छ हो ने आम वृक्ष देखा और इस प्रकार अपने-अपने भाव दर्शाने लगे ।

प्रथम—(कृष्ण लेश्या वाला) देखो, यह आम्र वृक्ष है । इसे मूल से काट दें और बाद मे तमाम आम्र फलो को तृप्ति से खावें ।

दूसरा—(नील लेश्या वाला) मारे आम्र वृक्ष को क्यों काटना ? डाली को ही काट लें और उस पर लगे फलो से तृप्ति कर लें ।

तीसरा—(कापोत लेश्या वाला) बड़ी-बड़ी डालो को क्यों काटे ? छोटी-छोटी टहनिया काट लें और तृप्ति कर लें ।

है—(गिरा देना बाग) बनों व गुफाओं को ही नींद में डाली
 गलत है : वह व दाने बाटने में क्या काम ? क्यों वा
 है बदन ।

है—(एक तेजरा बाग) बनों के गुफाओं को क्यों नींद ?
 है उन ही सोइ कर गुल बर लगी बाटिए ।

है—(गुल बाग) बाई : बाग सब लोग इनका सब
 है बाग क्यों वा रह हो ? क्यों नींद पड़े हुए बनों में ही क्यों
 है बाग ?

है बागियों के बागों को समझने का यही उत्तम साधन है ।
 है निम्न नींद के गुलों का भी कारण है ।

(1) जिनमें कूटा समयरता एक बागों बागों की बागों के
 है बाग है, वे कूटा तेजरी नींद होते हैं । बाग रंग के कम गुल
 है बागियूय भाव कूटा तेजरी नींद के होते हैं ।

(2) जिसमें नींद रंग के कम गुल रंग एवं ईप्सी सबहुनीयता
 है बाग और निम्ननीय बागि गुल होते हैं वे नील तेजरी बाग
 है ।

(3) जिनमें बड़तर के गले के समान रंग बाग (बाग बाग
 निम्न) कम गुल होते एवं जिनमें नींद और बागरी के बागता
 होता है बागता होती है और नींद को कूटा देने की बाग होती
 है व बागरी के बागरी नींद है ।

(4) जिनमें नींद की बाग के समान बाग बाग के कम गुल
 होते हैं और निम्न बाग बाग और बड़तर बागि गुलों की बागि होती
 है वे तेजरीयानी होते हैं ।

(5) जिनमें नींद के समान नींद रंग के कम गुल बाग होते
 होते हैं और नींद बाग बाग बाग बाग है । बाग बाग एवं बाग

मयम युक्त होता है जितेन्द्रिय बन जाता है, ऐसे परिणाम वाले पक्ष लेश्यायी जीव होते हैं ।

(६) जिनमे आतं रीद्र ध्यान नष्ट होकर धर्म शुक्ल ध्यान की प्राप्ति होती है । वीताराग भाव की अनुकूलता होती है और सफेद वर्ण के कर्म पुद्गलो का निष्पद होता है, वे आत्माएँ शुक्ल लेश्यायी होती है ।

लेश्या का भौतिक विज्ञान की दृष्टि से पूर्ण ज्ञान मिलता है । आज के मनोगत भावों के पुद्गल परिवर्तनों का फोटो खींचना सहज हो गया है । जैसे परिणाम वैसे कर्म पुद्गलो का निष्पन्न हो जाता है । शांत, निर्वेद भावों को बतलाने वाले शुभ्रवर्णी पुद्गलो का दर्शन आप शरीर के मनोगत भावों के फोटोज से कर सकते हैं । मलीनता, क्रूरता आदि भावों की उत्पत्ति से वैसे ही आत्मिक कर्म पुद्गल निष्पन्न बन जाते हैं और फोटो भी वैसे ही काले रंग के आते हैं ।

कर्मों की परिज्ञा पानी में पड़े हुए रंगों के उदाहरणों से भी की जाती है । पानी स्वच्छ होता है लेकिन जैसा-जैसा रंग डालते हैं वैसे ही पानी बन जाता है । उसी पानी में ध्वेत कपड़ा डालने पर वैसे ही रंग वाला बन जाता है । उसी तरह आत्मिक परिणामों से उत्पन्न स्थिति से चारों तरफ गिरे हुए पुद्गल अणुओं-कर्मणवर्गणुओं के पुद्गल आत्मा से आकर चिपक जाते हैं और उसी तरह की आत्मा बन जाती है । इस तरह मलीन बनी हुई आत्मा से सवर और निर्जरा रूप आचरण साधुन से मलीनता दूर की जाकर शुद्ध स्वरूप प्राप्त किया जाता है । मलीनता और शुद्धता की स्थिति की तरतमता को बतलाने वाली प्रक्रिया लेश्या है ।

गुणस्थान

मर्या के ही समान हमारी आत्मा की उत्पत्ति की भूमिका का परिज्ञान कराने वाली पद्धति गुणस्थान है। गुणा के उत्पत्ति की तरतम मायापत्र अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। यह पद्धति भी विज्ञान क अनुकूल है। आत्मा एवं स्वतन्त्र सत्त्व ॥ इन्द्रिय रूप से भी स्वतन्त्र है। ज्ञान उसका स्वाभाविक लक्षण है। जब तक आत्मा शुद्ध शुद्ध नहीं बनता आकाश के पारिभाषिक शब्द का प्रयोग उसके लिए अनुकूल है। सिद्धात्मा और जीवात्मा गुणा की दृष्टि से समान हैं। तन्मि बभाषिक गुणों का ससग से ज्ञान गुण पर आवरण आ जात है। ज्ञान के आवरण कम ज्ञान होने का कारण ज्ञान भरणानि पर्याया में दबे रहते हैं। जहां ज्ञान भरणानि प्रक्रिया जानू है वही जीव ज्ञान का प्रयोग बाधनीय है। तन्मि प्राणानि न जीव है वह जीव है ज्ञान प्राणानि का अनुपलब्धि है वह आत्मा है। तन्मि आत्मा जीवन न अनुभूत होती है और ससार न ऐसी आत्माओं को जीवात्मा कहते हैं और शुद्धता को परमात्मा कहते हैं। इन दोनों के बीच न तन्मि विकास भूमिका है न गुणस्थान कहलाती है।

एत तन्मि विकास क १४ गुणस्थान हैं। उनका नाम और सामान्य विवरण निम्न प्रकार है —

प्रथम भूमिका विष्वात्म गुणस्थान की है वह जीवात्मा का मूल महीन आवरण काही प्रथम विकास भूमिका है। इसमें जीवात्मा कितना ही भौतिक जटिलतागी क्या न ॥ आत्मत्व की उमड़ा गति नहीं क बराबर होता है। तन्मि दमन को और चारित्र्य माह का उन्म होता

है। मोह एक तरह का नशा है जो आत्मा की सही स्थिति का बोध भी नहीं होने देता। इस भूमि में वहिरात्म भाव या मिथ्यात्व होता है। वह गलत मान्यता से सही मार्ग को पा नहीं सकता। जैसे दिग्भ्रम वाला मानव पूर्व की ओर जाना चाहते हुए भी दिशा ज्ञान नहीं होने से पश्चिम की ओर चला जाता है इसी तरह जीव मोह जन्य मिथ्या-भ्रूढ ज्ञान से आत्मिक विकास को पा नहीं सकता लेकिन इस भूमिका में सभी जीव एक जैमे नहीं होते। कुछ दर्शन मोह का नाश करने के लिये अपने तीव्र बल का प्रयोग करते हैं। ग्रन्थ भेद करने में सफल हो जाते हैं। आत्मा का स्वरूप नदी पाषाणवत् धीरे-धीरे थपेडे खाता हुआ (ससार के सुख-दुःख, ज्ञान अज्ञान आदि अवस्थाओं में गुजरता हुआ) तीव्रतम मिथ्या-दर्शनावरण कुछ शिथिल होने से अनुभव होने लगता है। वीर्योत्सास की मात्रा बढ़ती है।

इस विकसित आत्मा के परिणामजन्य स्थिति को जो अज्ञान पूर्वक दुःख संवेदना जनित अति अल्प शुद्धि का कारण है उसे यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। दुर्भेद मोह की गाठ को तोड़ने योग्य शक्ति संपादन कर लेने के बाद ग्रन्थ भेद करने की स्थिति प्राप्त होती है उसे अपूर्व करण कहते हैं। इस स्थिति के प्राप्त होने के बाद दर्शन मोह पर जीवात्मा अवश्य विजय प्राप्त करता है और ऐसी आत्मशुद्धि हो जाती है जिससे वापस आत्मा मिथ्यात्व की चरम सीमा की ओर नहीं बढ़ सकता। अतः ऐसी आत्म स्वरूप जानने की निश्चित स्थिति को अनिवृत्तिकरण कहते हैं। इसी स्थिति को अन्तरात्म भाव भी कहते हैं।

इससे विकास की ओर बढ़ता हुआ जीवात्मा सम्यग्दर्शन नामक चतुर्थ गुणस्थान भूमिका को प्राप्त कर लेता है। इसमें यथार्थ दृष्टि-स्वात्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इसे सम्यक्त्व नाम भी दिया है। आत्म बोध होने पर आत्मा अल्प विरति या साधारण त्याग भाव में रमता है वह आत्मा की पाचवीं देश विरति गुणस्थान भूमिका है। इसके बाद सर्व विरत बन कर छठवें सर्व विरति गुणस्थान भूमिका को

वीर-विभूति

जटा करता है। स्वरूप अभिव्यक्ति के मनन चिन्तन के घनावा
 से आगों को त्याग कर 'अप्रमत्तसंयत मामक' सातवें गुणस्थान की
 'मैत्रा' को प्राप्त करता है। तब चित्त बलित स्थिर नहीं होने से
 इन सातवें गुणस्थान में जीव बार-बार घाटा जाता रहता है। एक
 गुरु 'अप्रमत्तसंयत' उन्मत्त मुक्त अपनी ओर खींचता है तो दूसरी तरफ
 'अप्रमत्तसंयत' भी अपनी ओर खींचती है। इन खींचातानी
 का प्रत्यक्ष को पार करने के बाद प्रबल शक्ति से मोहनीय दशा के
 का को स्थिति प्राप्त करने की भूमिका बढ़ा करता है उस घाटावा
 गुणस्थान कहते हैं।

इस घाटवें गुणस्थान में औपशान्तिक और दायिक भाव जय को
 प्रसार की विकास श्रुति को प्रारम्भ होती है। जो जीवात्माएँ मोह की
 श्रुतियों को दबा देते हैं या मान्य कर देते हैं वे उपशान्त श्रुति की
 पार बन्त हैं और जो जीवात्माएँ मोहनीय कर्म की प्रवृत्तियों को नष्ट
 करते जाते हैं वे दायिक श्रुति की ओर बढ़ते हैं।

घाटावा गुणस्थानवर्ती जीव नमोपशान्त सम्पत्कवी होता है। एक
 ही गुणस्थानवर्ती जीव दो प्रकार की शक्ति माने होते हैं। 'एक प्रबल
 क्षय और एक उपशान्त'। जैसे घाटा पर 'रत्न' का जल जलाना और
 बाष्पान्तर में घाटा का प्रकट हो जाना। घाटावें गुणस्थान से २वें
 १०वें और ११वें गुणस्थान में दोनों प्रकार के जीवात्माएँ होते हैं।
 उपशान्त श्रुति वाल ११वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म की प्रवृत्तियों के
 बाधित अवयव हो जाने से नीच गिरते हुए जीव और उसमें तीसरे और
 दूसरे में भी बढ़ते हैं। घाटा में निश्वास्व को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे
 किसी भी मज्जित में १४ पक्षियों होते हैं। सत्तत पुण्य हिम्मत करके
 बढ़ता है लेकिन ११वें से धीरे चित्तवने पर समस्त नहीं जाता और पृथ्वी
 पर भी गिरता है।

तीसरा गुणस्थान सम्पत्कवी और निश्वास्व के मिश्रण से होता है
 एनी मिश्रित अवस्था जिसका निगम असम्भव है। उपशान्त सम्पत्कवी और

चारित्र्य मोह वाला पतित अवस्था में इसी स्थिति को पाता है और मिथ्यात्व से ऊपर सम्यक्त्व की ओर बढ़ते हुए भी इस स्थिति को पाता है। वमनोपरांत शरीर व जीव के स्वाद की जो स्थिति होती है, वंसी ही स्थिति दूसरे गुणस्थानवर्ती जीव की होगी है। इसे सास्वादन गुणस्थान कहते हैं। खालिस स्वादन होता है अनुभव रहित ऐसी स्थिति अत्यन्त सूक्ष्म काल तक रहती है।

नववे दसवे में उपशात और क्षायिक दोनों प्रकार के जीव होते हैं। दसवे से बारहवें गुणस्थान में क्षायिक (क्षपक श्रेणी वाले) पहुँच जाते हैं और मोहनीय कर्म का नाश कर आत्मिक शुद्धि कर लेते हैं। जब प्रधान सेनापति के नाश होने पर अघातिक कर्म नष्ट हो जाते हैं। उस समय आत्मा १३वे गुणस्थान में पहुँच जाती है। यह वीतराग दशा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय कर्म के नाश से प्राप्त होती है। मोहनीय कर्म १२वे गुणस्थान में नष्ट हो चुका होना है उसके बाद अनन्त सुखमय स्थिति में रहते हुए दग्ध रज्जू की तरह शुक्ल ध्यान रूपी पवन से अघाती कर्म—वेदनीय, आयु, नाम और गौत्र को नष्ट कर शरीर को छोड़ कर ब्रह्ममय स्थिति को प्राप्त करते ही परमगति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जीवात्मा की यही शारीरिक वधन की अंतिम विकसित स्थिति १४वा गुणस्थानवर्ती कहलाती है। इस गुणस्थान में जीवात्मा अत्यल्प समय रह कर मोक्ष में चला जाता है। परमात्मा बन जाता है। १४ गुणस्थानों का वर्गीकरण कर तीन विभाग भी किये जा सकते हैं। वहिरात्म भाव, अन्तरात्म भाव और परमात्म भाव। पहले से तीसरे गुणस्थानवर्ती जीव वहिरात्म भावी होता है और चौथे से १२वें गुणस्थानवर्ती आत्मा अन्तरात्म भावी होती है। १३वा और १४वा गुणस्थान वाला आत्मा परमात्म भावी होता है।

ये गुणस्थान की १४ विक्रम भूमिकाएँ स्थूल रूप में की गई हैं। सूक्ष्म रूप से तीन होती हैं और वृहत् रूप से अनन्त है। सर्वज्ञ महावीर

[यीर-विभूति

न साधारण सुमुग्धवर्तों को पूर्णात्म और परमात्मा बनने के लिये सुगम बन इसी प्रकार प्रशस्त किये हैं ।

इसी तरह भावणास्थान विचारणा की उत्तम परिपाटी और एक तत्त्व चिन्तन और समझ को एक उत्तम प्रणाली है । इसका स्थान ब्रह्म शास्त्रों में आता है ।

अन भात्मा से परमात्मा बनना यह प्रत्येक सजी और घसपी प्राणी का लक्ष्य रहता है उसी लक्ष्य की पूर्ति में सम्यग्ज्ञान सम्यग्भजन और सम्यक्चारित्र्य का परमावश्यकता है इसका सम्यक् समीकरण ज्ञान और किया कथ से भी किया गया है । इस मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने के लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति अलगवार और आगार तथा अहिंसा अथवा और तप तथा बारह भावना साधारण ज्ञान और तत्पर्य ध्यान होना आवश्यक है ।

प्रवृत्ति और निवृत्ति —

इस जगत् में प्रवृत्ति और निवृत्ति का बड़ा विवाद चलता आ रहा है । अन धर्म निवृत्ति प्रधान है और साधारण धर्म प्रवृत्ति प्रधान है । अहिंसा-हिंसा से निवृत्ति है और दया प्रवृत्ति है । गहन धर्म की सारे विरक्त प्रवृत्तिमय मानकर हेय मानते हैं आत्मोत्थर्ष में बाधक माह का उद्धार और अनन्त सत्ता की बनकर भय भ्रमण कराने वाला मानते हैं ।

वास्तव में यह व्याख्या सत्य महावीर की नहीं है । सत्त्वार्थों में प्रवृत्ति और अस्वभावों से निवृत्ति यही साधारण और स्पष्ट विवरण जगत् के सामने रखा जाना चाहिए । सन्नाय वे हैं जो आत्मा के विकास में अनन्त ज्ञान दान गुण और वीर्य को प्राप्त कराने में साधक हैं । और अस्वभाव वे हैं जो इनसे विपरीत अनन्त सत्ता को बनाते हैं । दूसरा तरीका जैसे जो आत्मा अपने साथ धर्म का मुक्त व्यवहार चाहता है वमा ॥ दूसरी के साथ व्यवहार करे वह भी सन्नाय है ।

एकान्त निवृत्ति साधक के लिए अनुकूल नहीं और एकान्त प्रवृत्ति साधक के लिये बाधक नहीं। जहाँ जरूरत हो साधनावस्था में प्रवृत्ति को प्रधान बनाले और निवृत्ति को गौण मान ले। जहाँ जहाँ विकास में निवृत्ति की प्रधानता की जरूरत हो, वहाँ उसको मुख्य स्थान दे दे और प्रवृत्ति को गौण बनाले। प्रायः प्रवृत्ति को कर्म काण्डी लोग अधिक महत्त्व देते हैं और कर्म काण्ड धर्म के लिए अनुकूल और प्रतिकूल दोनों स्थिति वाला हो सकता है। एकान्त स्थिति को तोड़ कर यथार्थ और अनेकान्त साधक की साधना के अनुकूल स्थिति पर चलना ही प्रवृत्ति-निवृत्ति का बाधक बन सकता है।

मुमुक्षुजन संयम में, तप में और साधना के अन्य तरीकों में प्रवृत्त होता हुआ विरत होता है और आस्रव या बन्ध हेतु कार्य मिथ्यात्व, अब्रत, कषाय, योग और प्रमाद से निवृत्त होता हुआ भी विरत होता है। इस तरह दोनों मार्गों का ध्येय एक ही होने से प्रवृत्ति और निवृत्ति परस्पर साधक बन जाती है।

अणुगार और आगार धर्म

एक एक छात्र दो प्रकार के भेद सारी मानव जाति के है।
एक का धनराशि और विरल एक दो भेद भी किये जाते हैं। धनराशि
दो प्रकार के भी हो सकते हैं। धनराशि और महावती भी कहते
हैं। दोनों प्रकार के मानव मानवियों के सभी को दोनों प्रकार के धन
कहते हैं।

सबसे महावीर ने छोटे से छोटे त्याग प्रत्याख्यान करने वाले पति या पत्नी को कहा है। पशुवती और महावती के त्याग के उदाहरण हैं।

कम नहीं कराऊ नहीं और अनुमोद नहीं मनसे खचन न और
 बाया न । इन तीन कारणों से तीन योगों में पूरे ४६ भागें बनते हैं ।
 ४६ भागों में से किसी भी प्रकार के एक का कितना भी अन्तर के भाग
 से गृह्यणी स्वीकरण कर सकता है । लेकिन ४६वां भाग महाकाली का
 पालन करना आवश्यक है । गृह्यत्रय के नियमानुसार यह नियम सभी
 पर है । गृह्यत्रय में रहता हुआ ही साधक ४६वें भाग से साधु
 महाकाली बन सकता है । केवल और यम निम्नलिखित अनुष्ठान हैं । इन
 पालन करना सब पर निर्भर नहीं बलितु आत्म बलि पर निर्भर है ।
 शीघ्र करण तीन योग का स्थानी व्यवस्था तीन कारणों से तीन योग का सभी
 महाकाली विरक्त योगाचार सभी कहलाता है । प्रदेव स्थान अनुष्ठान कह
 जाता है लेकिन यह प्रदेव स्थान महाकाली के मुख तक का हो सकता है ।
 दो कारणों से तीन योग या शीघ्र करण दो योग माना जाता है ।

महापती पुराणसा योग्य और जान होता है यह कोई आवश्यक नहीं है। एक एक महापति एक एक मायु में भी उत्पन्न होता है। ये माय

से कम ४८ मिनट की मानी जाती है । द्रव्य सामायिक करने में एकान्त स्थान, शरीर से वस्त्र दूर करना और सामादिक व्रत के उपयुक्त साधनों को ग्रहण करना मात्र है । जिससे बाह्य तौर पर पहिचान सकते हैं कि अमुक आदमी सामायिक व्रत में है, वही द्रव्य सामायिक है । भाव सामायिक आत्मा की साधना का प्रमुख लक्ष्य है । चेतन प्राप्ति के लिए समता भाव को जागृत करना प्रमुख ध्येय है । ध्यान, मौन, स्वाध्याय, चिन्तना, पृच्छनादि कृत्य इसके साधन हैं ।

ऐसी सामायिक दो प्रकार की होती है । देशव्रती श्रावक की और सर्व व्रती साधु की । देशव्रती श्रावक की सामादिक एक क्षण से लगा अमुक समय तक निर्धारित होती है । समय निकाल कर गृहस्थ जीवन में आत्म साधना की जो प्रक्रिया की जाती है वह स्वल्पकालीन होती है लेकिन महाव्रती की सामादिक जीवन भर की होती है । इस तरह सामायिक-व्रत लेने में भी प्रत्याख्यान में भग श्रावक के लिए स्वीकार्य है । एक करण योग से लेकर एक करण तीन योग या तीन करण तक मान्य है । ४६वां भग तीन करण तीन योग का प्रतिमाधारी ऊंचे श्रावक और साधु व्रती का है ।

इसी तरह सवर—आस्त्र का त्याग का त्याग कहलाता है । श्रावक और साधु दोनों सवर का आश्रय लेते हैं । पांच आस्त्र विषय, कषाय प्रमाद, अशुभ योग, अव्रत को ४८ भग से त्याग करना श्रावक का सवर कहलाता है । वह अपेक्षित समय तक के लिए होता है । इसे दया और पीपघ भी कहते हैं । आहार करके सवर की आराधना करना या दशव्र व्रत की आराधना करना दया या माहार पीपघ कहलाता है । इसी तरह सम्पूर्णतया आहार का त्याग, आस्थो का त्याग, शरीर णोभन प्रक्रियाओं का त्याग, जवाहरात व सुवर्ण आदि ग्रहण का त्याग करना प्रतिपूर्ण पीपघ में आता है यह भी ४८ भग तक का होता है । और उपवास व्रत ३६ घंटे का होता है । बढाते रहने पर कई दिनों का भी

ही सकता है। इसमें धन्य श्रुतियां साध्याचार को की जाती हैं। ४६वां पंचा ठूँके थावक और सभी साधुओं का है। थावक लोग पौषघ सामाजिक और सदा श्रुतियों के लिए उपासना गृह भी बनाते हैं उसे पौषघ शांता कहते हैं। सामूहिक पौषघ सामाजिक एवं सदा किया भी की जाती है वे निजी पौषघशाला में और घमशाला—जिसे वतमान में स्थान उपाश्रय एवं पचावती नोहरा भी कहते हैं। कहीं कहीं सामाजिक भवन एवं उपासनागृह भी बनाये जाते हैं। जहाँ सामूहिक प्राणनाए सामाजिक आदि श्रुतों की उपासना तथा धर्म के व्याख्यान बगरह होता है। थावक की पहिचान के लिए प्रथम सबेरे निवेदन अनुकम्पा और आस्था य पंच गुण आवश्यक है। इन सामाजिक आदि किया के पालने में इन गुणों की वृद्धि की तरफ लक्ष्य होना ही चाहिए।

पशु कर्मदान थावक के लिए बजनीय कम है। जंगल को जला कर बीज से आदि का व्यापार करना जंगल कटान का व्यवसाय करना वैराग्यता द्वारा अपनी आजीविका चलाना जीवों की हत्या हो ऐसे बड़े बल कारखानों आदि में लक्ष्य करना सामाजिक आदि सुखाने का धर्म करना आदि १५ पंच बजनीय हैं।

प्रतिदिन जहाँ तक दिन सके रात और दिन के दो सामाजिक प्रतिपत्तय दोनों समय करना पौषघ जैसे स्थान विद्य हों वस और प्रतिमा घाटन करने का काम जीवन भर चलता है। ऐसे ही साध्याचार जीवन के समस्त अंतिम समय तक सत्त्वशालामय पवित्र मरण प्राप्त करने तक चलाना करना आवश्यक है। मृत्यु के समय हम तोह में मृत पाने की इच्छा परमेश्वर में सुखी होने की इच्छा जीवन की इच्छा मरण की इच्छा और भीमोपयोग प्राप्त करने के लिए निदान की इच्छा करना पवित्र मरण के लक्ष्य है। थावक और साधु इन दोनों धर्मचारों को स्थान कर समस्त को कहते हैं एक स्थिर और अन्य स्थान से परमात्म भाव में समाज करने के पवित्र मरण की प्राप्ति होनी है। मरण समय आत्मोत्थान का होना परमावश्यक है। जैसे जीव ब्रह्म

को छोड़ कर नये वस्त्र के धारण में उल्लास होता है वैसे ही शरीर त्याग में मरणासन्न आत्मोल्लास का अनुभव कर प्राणों का उत्सर्ग करे। यह अन्तिम शरीर त्याग के समय की प्रक्रिया है। इसे समाधि मरण क्रिया भी कहते हैं। सम्पूर्ण आस्रवों का त्याग कर दिया जाता है और तप रूपी ईंधन से आत्मा के कर्म पुद्गलों को जलाने के लिए प्रायश्चित्त रूपी प्रेरणामय हवा से समाधि मरण की ओर अग्रसर होना आनन्दानुभूति का प्रबल प्रयोग है। साधु और गृहस्थ को, जिसे वीर शासन में श्रावक, श्राविका, साधु और साध्वी रूप चतुर्तीथ कहते हैं को बारह भावनाओं को भाना परमावश्यक है। आत्मा को आत्मिक प्रशस्त गुणों को प्रकट करने, निर्भय बनने, एकाकी साधना करने और उत्तम आचार में दृढ़ रहने के लिए इन भावनाओं को भाना परमावश्यक है। अनित्य, अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आस्रव, सवर, निर्जरा, लोक, धर्म और बोधि दुर्लभ ये बारह भावनाएँ हैं जिनका विशद वर्णन ग्रन्थों में है।

श्रावक के लिए इक्कीस गुणों को धारण करना एवं तीन मनोरथ चिन्तन परमावश्यक है। दान देने का कार्य भी श्रावक के लिए प्रधान माना गया है। यो साधुओं के लिए भी दान का मार्ग है लेकिन श्रावक परिग्रही होता है, साधु अपरिग्रही होता है दोनों के दानों में अन्तर अवश्य है। साधु समयी और असयमी को ज्ञान और अभय दान दे सकता है लेकिन अन्न वस्त्रादि दान अपने अनुसार आचार पालक को ही कर सकता है।

मोक्ष के चार मार्ग दान, शील, तप और भाव भी हैं। आत्मोत्कर्ष के ये चार परिचर्याएँ धारणीय एवं करणीय हैं। “अनुग्रहाय स्वस्याति-सर्गोदानम्”। दूसरों पर करुणा पैदा होने पर अथवा दूसरे के उपकारार्थ अपनी ग्रहित वस्तु या उसके अधिकार को त्याग करना दान है। अन्न दान, वस्त्र दान, धन दान, विद्या दान, चारित्र्य दान एवं अभय दान आदि अनेक भेद हैं। ग्रहित वस्तु का त्याग करने से आत्मा

वे मानद गुण का प्राप्ति होती है। अथ जीवा को प्राण दान देना
 धर्मदान देना जीवनदान देना और ज्ञान क्रिया का दान देना सब श्रेष्ठ
 दान है। शिष्टाचार सदाचार मय जनन बाह्यात्म्यतर तपराशन और
 सब श्रेष्ठों में मरण क्रियाएँ चेतन गुण की प्राप्ति में परम
 सफल है।

इसी तरह अहिंसा सत्य और सब य तीन मांग भी मोक्ष के बताय
 हैं। 'सादाग्गान ज्ञाने पारिवाणि मोक्ष माग भी उन्नेखनीय है।
 वे नही क्रियाएँ गृहस्थ और साधु दोनों को आदरणीय हैं।

सबसे महावीर की माया से—महाव्रती के गर्वों की व्याख्या
 की सुन्दर दी है —

१ प्राणातिपात प्राणव्यपरोपणम् हिंसा—जीव कभी मरना
 नहीं चाहित उसके प्राणों में युक्त होने से प्राणी कहलाता है
 इन प्राणों में से सब या एक का भी अतिपात करना या प्राणों का
 त्याग करना हिंसा है। वृत्ति इस क्रिया से प्राणी को दुःख का अनुभव
 होने है। दुःख का अनुभव पाप का एक हिंसा का कारण है।

२ असहभिचान ममत्तम्—व्याप से विपरीत बीजदा भठ है।
 स्वार्थ की छिनाना भूठ है।

३ अदत्तादान श्लेषम्—जिना दिये या जिना पाये वस्तु को
 रचना जोरी है।

४ अथनमकृता—विषय लभन करना अकृता है।

५ कुर्दा परिग्रह—जीव और अजीव सबकी या अह चेतन
 वस्तुओं से समता रखना परिग्रह है। जगत् के पदार्थ कभी किसी के
 होने नहीं है लेकिन कहे अविचार में लेकर अमता रखना परिग्रह है।

प्रकीर्ण विषय :

अतीत की दृष्टि से वर्तमान का संतुलन

जगत् और ईश्वर

जगत् अर्थात् चराचर प्राणीमय ससार और ईश्वर से मतलब एक सर्व शक्तिमान ऐश्वर्यशाल (संपूर्ण ससार ही जिसका ऐश्वर्य) महान् या परम पुरुष से लिया जाता है ।

आज का विश्व अनन्त ब्रह्माण्डमय है । उसका अस्तित्व कैसे आया और उसका संचालन कौन करता है ? ये प्रश्न सृष्टि के प्रारम्भ से अन्वेषित हो रहे हैं । जैसे वर्तन, कुर्सी, मकान आदि का रचयिता कोई है उसी तरह जगत् की संरचना करने वाला और संचालन करने वाला भी निश्चित रूप से है । यह तर्क अवश्यभावी है । वेदान्ती सारी सृष्टि का निर्माता ईश्वर और जीवात्मा को दुःख सुख एवं भले बुरे का फल देने वाला ईश्वर तथा ससार के इस सारे परिक्रम को चलाने वाला ईश्वर है, वही अदृश्य शक्ति है ऐसा स्वीकार करते हैं और ऐसा भी कहते हैं कि “न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो । न कर्म फल संयोग स्वाभावस्तु प्रवर्तते” ॥गोता॥ ससार का सर्जन करने वाला या कर्म का फल देने वाला ईश्वर नहीं है यह तो स्वभाव से ही प्रवृत्त है ।

संसार के मुस्लिम, क्रिश्चियन, अथवा अन्य सभी सम्प्रदाय (मजहब) वाले एक ही ईश्वर को उपासना करते हैं और भले बुरे फलों का दाता तथा प्रार्थना से पाप दूर करने वाला मानते हैं । ऐसी स्थिति में सर्वज्ञ वीर की अतीत की मान्यता स्पष्ट है कि यदि हम ससार का

[और-विभूति

ईश्वर नाम की शक्ति इस कार्य को करने के लिए न तो है, न होगी। सच्चिदानन्दमय परमात्मा अवश्य है जो स्वयं ज्योति स्वरूप है और अनन्त ज्ञान और सुख में लीन निर्लेप है।

व्यवहार और निश्चय

जैनियो और अन्य धर्मावलम्बियों में व्यवहार को लौकिक और निश्चय को लोकोत्तर से संबंधित बताते हैं। जितना भी जीवों का सांसारिक रीति, रस्म, संस्कृति, रक्षा, व्यवस्था आदि परिक्रम है वह सब व्यावहारिक है। निश्चय में आत्मा के स्वाभाविक गुणों को विकसित करने के कार्य ही आते हैं। व्यवहार सब पापमय है और निश्चय धर्ममय है। व्यवहार ससार में रहने वाला है निश्चय मुक्ति का दाता है।

इसी मान्यता को साधु वर्ग अपनी चर्या को निश्चय की और श्रावकों की चर्या को व्यवहार की मानते हैं। इसे लौकिक धर्म और लोकोत्तर धर्म भी कहते हैं।

सर्वज्ञ महावीर ने निश्चय पर चलते हुए भी व्यवहार की प्रधानता स्वीकार की है। आत्मा स्वयं खाता, पीता, चलता नहीं है लेकिन वीतराग होते हुए भी इन क्रियाओं को यत्नपूर्वक करने में धर्म कहा है। व्यवहार से निश्चय की ओर बढ़ा जाता है। व्यवहार पक्ष की सदा स्वीकार किया है। घी का घड़ा नहीं होते हुए भी व्यवहार में मिट्टी के घड़े में घी होने से भगवान् घी का घड़ा ही बोले हैं। क्रियमाण को करने में स्वीकृति दी है अतः जो एकान्तमती है वीर के अनेकान्त धर्म को नहीं जान पाये हैं। व्यवहार को निश्चय का अनुगामी मानने में वीर धर्म की परिपालना के लायक बनेंगे। व्यवहार सर्व प्रथम है। व्यवहार साधना से निश्चय की साधना होगी। शरीर रक्षण से धर्म साधना सुलभ है। शरीर नाश से पाप।

कोई-कोई ऐसे प्रवर्तक हैं जो ज्ञान को महत्त्व देते हैं और क्रिया

लेकिन उसके प्राण रूप ऐश्वर्य का हनन करना ही अशांति और अव्यवस्था करना है अतः ऐसे व्यवहार जो अपने और पराये के भले के हो, धर्म है ।

अपनी मान्यता धर्म की और अन्य की मान्यता अवर्म की । अपना आचरण धर्म । अपना ग्रन्थ धर्म का । अन्य का आचरण और ग्रन्थ अधर्म का ऐसा कहना मिथ्यालाप करना है । सर्वज्ञ प्रणीत या ईश्वरीय मार्ग धर्म है ऐसा भी कहना गलत होगा । जो प्राणियों का अहित कर्ता मार्ग है वह सब अधर्म है ।

पुण्य और पाप

दोनों आखिब है, अतः हेय है । ये विचार एक-एक आचार्य के हे । “आत्मन य पुनाति स पुण्य.” । आत्मा को जो पवित्र करता है, वह पुण्य है । तब पुण्य, पाप की तरह हेय किस तरह है । पुण्य नदी तिरते के लिए नाव तुल्य है जबकि पाप पापाण तुल्य है । पापाण पर चढ़कर नदी नहीं तिरी जा सकती, यद्यपि नदी पार पहुँचने पर नाव को भी छोड़ना पड़ता है ।

निर्जरा और सबर का कार्य करना ही धर्म है । अन्य पुण्य के कार्य करना अधर्म है । लेकिन एकान्त पक्षी विचारक यह भूल जाते हैं कि उनका वर्तमान शरीर, आयु, मस्तिष्क एवं अन्य ज्ञान परिज्ञान कर्मों की पुण्य प्रकृतियों से मिले है या पाप प्रकृतियों से ? वस्त्र, अन्न, ज्ञान, अभयदान देना पुण्य है लेकिन एक-एक आचार्य ऐसे दान से अठारह पाप बंध का कारण मानते हैं । जीव जीकर अनेक पापारभ करता है वह अभयदान प्राप्तकर्ता प्राणी इसका दोषी है अतः प्राणी रक्षा करना अधर्म है । प्राणी को नहीं मारना धर्म है ।

ये मिथ्या धारणाएँ अनेकान्तमय वीरवाणी को नहीं मम करने का ही परिणाम है । कष्टना भाव में हृदय कुप होता है उसमें किया गया कार्य पाप नहीं हो सकता । मचित पानी पिलाना, कुएँ गुदना,

आते हैं उसे छोटी से छोटी नादान उम्र के बच्चे प्रकट करते हैं तब हम उसे जाति स्मृति कह कर पुकारते हैं वही पूर्व जन्म के सस्कारों का द्योतक है ।

आज जो वैभव और साधन हमारे बिना प्रयत्न के पैदा होने के पूर्व प्राप्त हुए हैं वह पूर्व जन्मकृत कर्म का फल ही समझना चाहिए । मेरे निजी अनुभव की एक घटना है । मैं सहसा एक अपरिचित व्यक्ति से मिला और मिलते ही मुझे अवार, प्रसन्नता हुई । मालूम हुआ कि यह मेरा निजी व्यक्ति है और वह अभी वैसा ही बना हुआ है । पूर्व प्रयोग या परिचय कुछ भी नहीं था । न परिस्थितियों ने ही ऐसा ज्ञान कराया ।

पूर्व जन्म के मानने से ससार व्यवस्था में शांति का उदय होता है और पुनर्जन्म मानने से भी इसी प्रकार की मदद मिलती है । तत्त्वों का नाश नहीं होने का प्रमाण स्वतः सिद्ध है । जब तक आत्मा है ससार में जन्म-मरण करती रहेगी । जन्म-मरण पुनर्जन्म और पूर्व जन्म का लेखा मात्र है ।

आत्महत्या और पंडित मरण

जब कोई आत्मा भय, दुःख, सताप से आक्रान्त होती है तो अत्यन्त असहनीय स्थिति बनने पर मरणोन्मुख बनता है । जहर खाकर, हीरा चूस कर, पानी में पड़कर, पहाड़ से गिर कर, रेलगाड़ी के सामने सोकर अथवा अन्य शस्त्रादि से आत्महत्या करता है लेकिन विज्ञ पुरुष अपनी आत्मा की शांति का आह्वान करने के लिए निर्विकल्प और निश्चल भाव धारण करता है । भोजन पानी छोड़ता है और आत्म रमणता की ओर गति करता है । प्रायश्चित्त से आत्मा को जोषित करता हुआ अपने कृत्यों में आनन्द पूर्वक गति करता हुआ शरीर छोड़ता है वह आत्महत्या नहीं अपितु पंडित एव समाधि मरण है । ऐसा मरण ईमानदार, सदाचारी, निर्भीक, निश्चल और अध्यात्म ज्ञानी को ही प्राप्त होता है । वह स्वयं शरीर में ममता उतारता है और आहार

अंतरात्मा स्तून शरीर को तपानि स जसाता है। अपने पूव
 निरा कम्पक प्रकार स देखता है। आलोचना करता है और
 स्थितियों में निचरता करता हुआ आत्मार्थमत्ता पाता है। उसे किसी
 प्रकार का स कह दिया यदि करनी पड़ती है अथवा कीर्ति अथवा
 एक स मत्ता स करनी पड़ती है वहाँ यह आत्म हत्या का रूप ले
 लेता है। अतः पाप की मानसिक एवं आत्मिक स्थिति में ही आत्म
 का अन्तःस्थ-मरण का सहा जाना होता है। सबस धीरे सत्ता
 शरीर-रक्षण का प्रयत्न रहा है।

महानुदय और अवतार

अतः के धर्मावतारियों ने अपने महापुरुषों अथ प्रवक्तव्यों एवं
 हमों को अवतार रूप माना है। या सभी मानवों का माना के मध्य
 में अवतार होता है अतः सभी मानव मानवी अवतार हैं। यों अवतार
 रूप को कार्यक बही करता है जो हम अतः के कल्याण के लिए पदा
 होकर प्रिय कार्य करे और मरण को प्राप्त हो।

अतः के मुसलमानों और बेलगिनों में बीबीस बीबीस अवतार होता
 निरंतर दिया है। नाम भिन्न है लेकिन कल्याण तपान है। जब जब
 धर्म प्रकार की जरूरत होती है बलिष्ठ मानव पदा होता है। धर्म
 का प्रकार बन दुनिया को सम्मान में मदाता है वही हस्तका कर्तव्य है।

तब जानु यह है कि जो जो मानव अपने पुरुषार्थ बन स आत्मिक
 हति का बड़ा कर दिया स परीक्षार कायों का अपने स लिए प्रयत्न
 प्रयत्न करता है अतः स शक्ति और व्यवस्था के निमित्त सब मानव
 तब लेनी दूसरी व्यवस्थाएं देना है अतः महानुदय कहलाता है और
 आत्मालोक में उसके अनुवादी जनकी दृष्टि से अवतार मान लेते हैं।

सारी शक्ति का अभिप्राय स कोई है और स कोई समय-मध्य का
 अपने अनुदयमान में अतः स कल्प सेवर कायों का मान करना है
 और कार्य की व्यवस्था करता है। यह आत्मका भावक है।

आर्य और अनार्य

पूर्व युग में मानवों में राक्षसी वृत्तियों के धनी को अनार्य और सद्वृत्तियों वालों को आर्य कहते आये हैं। बहुत लोग अपने आप को आर्य और अन्य को अनार्य कहते हैं। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ और अनार्य का अर्थ नीच से लेते हैं। भारतवासी अपने आपको आर्यावर्ती, आर्य-देशवासी और आर्य कहते थे और अन्य देशवासियों को अनार्य-म्लेच्छ कह कर पुकारते थे।

लेकिन सर्वज्ञ वीर ने श्रेष्ठ कर्म करने वाले को आर्य और बुरे कर्म करने वाले को अनार्य कहा है। आर्य किसी जाति का नाम उनकी श्रेष्ठ वृत्तियों से पड़ा लेकिन कालान्तर में वह रूढ़ बन गया अतः आर्य शब्द का प्रयोग अपनी श्रेष्ठता और दूसरों की हीनता में नहीं किया जाकर तथा अमुक देशवासी की दृष्टि से नहीं किया जाकर कार्य और आचरण की दृष्टि से करना चाहिए। वीर ने अपने सभी संघ घर्मियों को आर्य शब्द से पुकारा है और अन्य को भी “देवाशुष्पिया, अज्ज” शब्दों से ही उच्चरित किया है।

भूगोल (वर्तमान और भूत)

जैन और अजैन सभी भूत काल में जो भूगोल मानते थे, करीब-करीब समान थी, जम्बू द्वीप, मेरु पर्वत आदि। पृथ्वी चपटी स्थिर मानते थे। आज विज्ञान का समय है। पृथ्वी पिण्ड के अलावा अन्य ज्योतिष पिण्डों की भी खोज की जा चुकी है। पुरानी मान्यता को आज की मान्यता से मिलाना भ्रम्यता होगी। शास्त्र सम्मत कोई चीज ठीक है कहना भी अनभिज्ञता है। चक्षु दृष्टि से जो स्पष्ट दीपती है उसे स्वीकार करना चीरानुयायी बनना है। सर्वज्ञ वीर की भूगोल कभी अपूर्ण नहीं रही। आचार्यों द्वारा निर्मित भूगोल के ग्राम्य अपूर्ण हो सकते हैं अतः ऐसा मानकर मत्स्य का ग्रहण अनिवार्य है।

भूगोल स्वयं पृथ्वी की गोलाई को मापित करती है और उनका

सोबाज म विचरण मायु पूज दक्षित अनोखि मनवात धीर ठनुवात
 पर निर्भर है । सोबाज अन्त है । सोबाज धीर मनोहाज क
 मेने मे विभक्त है । सोबाज जब अवत है तो अन्त वा पार पाना
 पान क विमान धीर पूज के गान वा वाय महीं है । ब्रह्मनी ब्रह्मनी
 हत विषय म आलकारी मिथनी आयगी भूयोनि विस्तृत हानो आगगा ।
 सज्ज धीर वा कवन है वि अवादि अन्त सत्तर वा पता पाना धीर
 भूगीत वा सज्ज करवा दोनो मानव देहवागी अन्त क तित बहून
 बटिन बाप है । कर्मान म कनन काना की कनमान भूयोनि वा महारा
 नवर कनन होना । मही अन्त निर्रेक है ।

धन और पथ

[illegible]

ਧਨ ਭੀਰ ਨਮਾਜ਼

समय की आवश्यकता के बिना समय की आवश्यकता है लेकिन समय की सीमा में समय की आवश्यकता है।

हत्या करना है । समाज की व्यवस्था में ये धर्म के कहे जाने वाले स्थानक बाधक बनते हैं । मानव समाज को कई टुकड़ों में बांटने वाले ये धर्म के स्थानक और धर्म समाज के अंग बनते हुए भी संपूर्ण समाज के हित में नहीं हो सके हैं । इन धर्म स्थानों को व्यवस्था और शांति हित प्रयोग में लाने का उपयोग धर्म हो सकता है ।

समाज में शांति और व्यवस्था पैदा करने के लिए धर्म की उत्पत्ति हुई है । अब समाज में ईर्ष्या, द्वेष, झगड़े, अशांति और विद्रोह पैदा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है । हिन्दू धर्म चाहता है हमारे अनुकूल सारा ससार मानव समाज बन जाय । मुसलिम भी यही चाहता है और क्रिश्चियन भी यही । इन सब के निजी प्रचारों में मानवों की हत्याएँ और मानवों के सत्वों का नाश हो रहा है । मानव-समाज का संगठन और विश्व मानव-समाज की रचना करने में ये बाधक हैं ।

धर्म, आत्मा का उत्कर्षकारी है और समाज देह का उत्कर्षकारी है । इस दृष्टि से भी सोच कर वर्तन किया जाय तो विश्व में सामाजिक व्यवस्था कायम हो सकती है । दुःख तो इस बात का है कि जो-जो धर्म प्रवर्तक प्रबल पुरुषार्थी हुआ उसने राज्य के सहारे अपने मत का जबरदस्ती मानवों में प्रचार किया और उसे ही मानने के लिए मानवों को बाध्य किया ।

सर्वज्ञ वीर कहता है कि विश्व धर्म और विश्व समाज की रचना में धर्म यदि सहयोग का काम नहीं करता तो वे अधर्म रहेगे । विश्व शांति में धर्म और समाज का रिश्ता समान होना चाहिए । एक दूसरे का पूरक ।

सम्यक्त्व और मिथ्यात्व

प्रत्येक धर्मावलम्बी अपने आपको सम्यक्त्वी और अन्य मतावलम्बी

को विध्यात्वी कहता है। ये धर्म के प्रसादेवाचो की मान पूजा के प्रकार की वृत्तियाँ हैं। अपना जो सच्चा दूसरे का भूटा वह मायना हो स्वयं विध्यात्व की पोषक है। कोई काफिर कहते हैं तो कोई विध्यात्वी कहते हैं यद्यपि स्नेच्छ पुनरुत्त है।

एक बार की घटना है। मैं स्वयं अयपुर गया हुआ था। १९५ के साल चारों पन सप्रदाय व धाधायों के चलन चलन आनुमसि उमी नगरी में थे। मैंने एक धाधाय के पास अपनी बात रखी कि मैं धर्मन हूँ जैन बनना चाहता हूँ। मैं नाम मुनि के पास गया तो उन्होंने मन् प्रतिमा की पूजा और मन् साधु की मायना की बात कह कर सम्यक्त्वी जैन धर्म बनने की बात कही। इसी तरह दवेन बरनपारी साधु ने दलहन प्रतिमा की पूजा और उनही मायना की बात सम्यक्त्वी की बताई। मुख बरिचवा चारी साधुओं ने से दानो ने अपने अपने विधानानुसार चलने व जैनत्व के सम्यक्त्व की महिमा बाहिर की। मैंने उनसे कहा कि इन चारों में जैन ही बात स्वीकार करने में मैं जैनी सम्यक्त्वी बन जाऊँगा। तो वे चुप रह गये।

मैंने धाधायों की भी कहा कि ये चारों अपने आप में जैनी नहीं हैं और न सम्यक्त्वी हैं। वे अपने-अपने नाम पूजा के प्रकारक और दिन काम के विरोधी विध्यात्वी हैं। वे गड़बड़ उड़। सही स्थिति प्राप्त की गयी है कि और वा कामन बनना सिद्ध हो गया है कि असली स्थिति वा बोध वाता साधारण जैन का वाक्य नहीं है।

सम्यक्त्व और विध्यात्व के ये अर्थ और कामन के जानक है। जो धाधायों में विद्यमान करव वाला अनेकानमनी तत्त्वज्ञ होना है वह सम्यक्त्वी होता है और जो धाधाय व विधुत्त्व जन्मन मर्त्य का अनुमदी सप्रदायवादी विध्यात्वी होता है।

हत्या करना है। समाज की व्यवस्था में ये धर्म के कहे जाने वाले स्थानक बाधक बनते हैं। मानव समाज को कई टुकड़ों में बांटने वाले ये धर्म के स्थानक और धर्म समाज के अग्र बनते हुए भी संपूर्ण समाज के हित में नहीं हो सके हैं। इन धर्म स्थानों को व्यवस्था और शांति हित प्रयोग में लाने का उपयोग धर्म हो सकता है।

समाज में शांति और व्यवस्था पैदा करने के लिए धर्म की उत्पत्ति हुई है। अब समाज में ईर्ष्या, द्वेष, भगड़े, अशांति और विद्रोह पैदा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हिन्दू धर्म चाहता है हमारे अनुकूल सारा ससार मानव समाज बन जाय। मुसलिम भी यही चाहता है और क्रिश्चियन भी यही। इन सब के निजी प्रचारों में मानवों की हत्याएँ और मानवों के सत्वों का नाश हो रहा है। मानव-समाज का सगठन और विश्व मानव-समाज की रचना करने में ये बाधक हैं।

धर्म, आत्मा का उत्कर्षकारी है और समाज देह का उत्कर्षकारी है। इस दृष्टि से भी सोच कर वर्तन किया जाय तो विश्व में सामाजिक व्यवस्था कायम हो सकती है। दुःख तो इस बात का है कि जो-जो धर्म प्रवर्तक प्रबल पुरुषार्थी हुआ उसने राज्य के सहारे अपने मत का जबरदस्ती मानवों में प्रचार किया और उसे ही मानने के लिए मानवों को बाध्य किया।

सर्वज्ञ वीर कहता है कि विश्व धर्म और विश्व समाज की रचना में धर्म यदि सहयोग का काम नहीं करता तो वे अधर्म रहेंगे। विश्व शांति में धर्म और समाज का रिश्ता समान होना चाहिए। एक दूसरे का पूरक।

सम्यक्त्व और मिथ्यात्व

प्रत्येक धर्मावलम्बी अपने आपको सम्यक्त्व और अन्य मतावलम्बी

को मिथ्यात्वो कहना है। य धर्म के असादेवात्री की मान पूजा के प्रचार की बलिषा हैं। अपना सो सच्चा दूसरे का भ्रूश यह भावता ही स्वय मिथ्यात्व की घोषक है। कोई नाफिर कहते हैं तो कोई मिथ्यात्वो कहते हैं धर्मवा मन्त्र पुकारत हैं।

एक बार की घटना है। मैं स्वय जयपुर गया हुआ था। १९५० के साल चारों जन सन्नाय के आचार्यों के प्रलग प्रलग चातुर्मास उसी नगरी में थे। मैंने एक आचार्य के पास अपनी बात रखी कि मैं भजन है जन बनना चाहता हूँ। मैं नग्न भुजि के पास गया तो उन्होंने भग्न प्रतिमा को पूजा और भग्न साधु की मायता की बात कह कर सम्यक्स्त्री जन सभी बनने की बात कही। इसी तरह देवत वस्त्रधारा साधु ने भग्नहृद प्रतिमा की पूजा और उनकी मायता की बात सम्यक्स्त्री की बताई। मुझे बस्त्रिका धारी साधुओं में से दोनों ने अपने अपने विद्यानानुसार चलने में जनत्व के सम्यक्त्व की महिमा बाहिर की। मैंने उनसे कहा कि जन चारों में कौन सी बात स्वीकार करने में मैं जनी सम्यक्स्त्री बन जाऊंगा। तो वे चुप रह गये।

मैंने आचार्य की को कहा कि ये चारों अपने आप में जनी नहीं हैं और न सम्यक्स्त्री हैं। वे अपने अपने मान पूजा के प्रचारक और जिन शासन के विरोधी मिथ्यात्वो हैं। वे भटक उठ। सही स्थिति प्राप्त की गयी है कि बीर का शासन इनका विहृत हो गया है कि असत्ता स्थिति का बीर पाना साधारण जन का काम नहीं है।

सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के ये प्रपञ्च और शासन के बाधक हैं। जो आत्मा में विश्वास करने वाला अनेकान्तमयी तत्त्वज्ञ होता है वह सम्यक्स्त्री होता है और आत्मा के विमुख भग्न माय का धनुषायी सप्रदायवादा मिथ्यात्वो होता है।

क्या विवाह करना धर्म है ?

सयम मे धर्म है और असयम मे पाप । अनेक स्त्रियों के साथ खुला व्यवहार (मिथुनवृत्ति) करना असयम है लेकिन सीमित स्त्री रखना सयम है । इस दृष्टि से विवाह पाप का कारण नहीं अपितु धर्म का अंग है । वीर जैसे तीर्थंकर विवाहोपरात माता के गर्भ से पैदा हुए । सारा ससार इसी क्रम से गुजर रहा है । अतः विवाह एक दृष्टि से धर्म है ।

क्या केवली आहार करते हैं ?

पूर्ण चेतन सत्ता की प्राप्ति के समय आत्मा केवलज्ञानी बन जाता है । ऐसी निर्ग्रन्थ की मान्यता है । ऐसी अवस्था मे तीर्थंकर या केवली शरीर को चलाने के लिए आहार का सहारा पहले की तरह लेते हैं । औदारिक शरीर के योग्य पुद्गल ग्रहण किये बिना शरीर अपनी क्रियाएँ नहीं कर सकती । अब प्रश्न है कि कवलाहार करते हैं या रोमाहार ? वास्तविक स्थिति तो कवलाहार की ही मानी जा सकती है । यह मानना सर्व दृष्टि से उपयुक्त भी है लेकिन रोमाहार या कवलाहार दोनों या दोनों मे से एक का सहारा लिये बिना शरीर का वर्षों तक क्रिया करते रहना तो दूर एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता । समारी आत्मा शरीर के बिना दर्शन नहीं दे सकती । शरीर के लिए कोई भी औदारिक या वैक्रीय पुद्गलो का आहार आवश्यक है । मानव के लिए औदारिक पुद्गल ग्राह्य है । लव्वी के प्रयोग की जगह वैक्रीय पुद्गल भी ग्रहण किये जाते हैं ।

क्या स्त्री को मुक्ति मिलती है ?

स्त्री हो या पुरुष अथवा नपुंसक सभी को अपनी आत्मा की उन्नति का समान अवसर प्राप्त होता है । जब भी जिम लिंग मे जो आत्मा

हो सम्पत्त्व प्राप्ति और धारित्र ग्रहण का कार्य करता हुआ साधक थली म गुणस्थानों में बढ़ता हुआ वह आत्मा अवश्य कभी से मुक्त हो जाता है। कर्मायों से मुक्ति प्राप्त करने का सबसे समान व्यवहार है। निग्न इसमें बाधक नहीं बन सकता। शरीर आत्मा का घर या साधन है। शरीर आत्मा नहीं। साधन आत्मोत्थय में सामक बन जाता है यदि आत्मा उस और गति करनी रहे। शारीरिक धन प्रत्यग तो पुरुष के भी होनाधिक होते हैं और काम वातनाए पुरुष और स्त्री में समान होती हैं। शरीर में आत्म विकास में या कार्य प्रगति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। उचित परिस्थितियों को अनुकूलता में सभी निग्न बाने सांसारिक और पारलौकिक उपसर्गियों को पाकर प्राप्त बन सकते हैं। और प्रभु ने निर्वेदावस्था प्राप्ति पर ही मुक्ति लाभ होना बताया है अतः पुरुष हो चाहे स्त्री निर्वेदावस्था की प्राप्ति में मुक्ति अनम्य है। स्त्री भी निर्वेदावस्था को प्राप्त कर मुक्ति पा सकती है। उसके शरीर का आकार कोई भी बाधा नहीं पहुँचा सकता।

केवलज्ञान और केवलदर्शन युगपद

भावी हैं या क्रमभावी ?

सही स्थिति पूर्णात्म ज्ञान के बनी ही जान सकते हैं सकिन् साधारणतया पूर्ण ज्ञान युगपद भावी है माना जा सकता है। तीनों ज्ञान और तीनों लोक के संपूर्ण पार्व और उनके पर्यायों को जो सब ज्ञान या सबकी एक साथ देख सकता है—ज्ञान सदा है (क्यों से नहीं प्राप्त केवल से) वह अधिक ज्ञान का बनी माना जाय यह विचारणीय है।

पूर्वाचार्यों ने उपरोक्त मत में या और दोनों में से स्पष्ट प्रतिपादित है। अनेकानेक जग की दृष्टि में दोनों मत अस्वाहृत प्राण

है चूँकि इस ज्ञान का अनुभव वर्तमान ज्ञानियों को नहीं है । अतः यही कहना पर्याप्त है कि यह विचारणा केवलगम्य है ।

साधारण ज्ञान के पूर्व दर्शन का होना किसी तरह उपयुक्त है । उपयोग के पूर्व सामान्य आभास दर्शन का सूचक है या चक्षु से देखने, कान से सुनने, जीभ से चखने, नाक से सूँघने और चर्म से स्पर्श करने पर सर्वप्रथम सामान्य ज्ञान अर्थात् दर्शन होता है उसके बाद मन-स्थिति से ज्ञान होता है । झटका लगते ही कुछ है का बोध दर्शन कहा जा सकता है । विकल्प युक्त स्पष्टीकरण से ज्ञान माना जा सकता है लेकिन पूर्ण और अनन्त ज्ञान में क्रम होना असंभव प्रतीत होता है । आत्मा स्वयं ज्ञानमयी बन जाती है । सभी द्रव्य और पर्याय स्वमेव (आदर्श के समान की वस्तुओं की तरह) प्रतिभासित ही है । काल का कोई नाप दड शेष रहता है भूत, भविष्य और वर्तमान भी काल्पनिक है । जो कुछ हम को समझने का है वह इन कालों की गिनती से सम्भ्रम मकते हैं । मुक्तात्मा, पूर्णात्मा है उसे सभी काल वर्तते दीखते नहीं । तीनों कालों का ज्ञान सदा वर्तमान है फिर दर्शन की पूर्व सत्ता को स्वीकार करने की विचारणा अनुभवगम्य ही कहा जा सकती है ।

क्या जैनों के उपलब्ध सूत्रों की वाणी वीर की है ?

क्या वीर वाणी की यही परिधि है ?

मैं ऐसा कभी नहीं कह सकता । वीर ने जो देखा उसका अनन्तवा भाग कह सके और उसका अनन्तवा भाग गणधर सुनकर गणित कर सके । वह भी मौखिक रूप से वर्षों तक सुरक्षित नहीं रह सका । लिपिबद्ध करते समय स्मरण शक्ति नष्ट होती रही और आचार्यों ने भी पक्षवाद का पुट लगाया अतः अक्षरशः वीर वाणी उपलब्ध सूत्रों में नहीं हो सकती ।

वीर वाणी को परखने की कमीटी अनेकाने मिटात है, जटा

हठाग्रह बनाग्रह और एकान्त नहीं है वहाँ बीर वाली उपलब्ध हो जाती रहेगी। आज दिगंबर और श्वेताम्बरों की भायतार्थ इनकी क्या दूर हो गई। दोनों ही बीर वाली की परंपरा करते हैं। उसी को मानते हैं। उनकेवल ही और श्वेताम्बरों के कूर्चों में इतना सारा मूल धातु क्यों? इन समय और परिस्थिति वद्य आचार्य लोग मूल मान्यताओं में भी परिबर्तन करते रहे। किसी भी क्षण किसी भी काल और किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित बीर वाली भी धनेर्वात की पुट से बीर वाली बन जायगी धन में कहता हूँ कि बीर की शक्तों को कोई गूँथ नहीं सकता बांध नहीं सकता। जो-जो पक्ष बीर वाली को सीमित मानते हैं वे बीर वाली की महता को समझने की कोशिश करें। बीर वाली सभी क्षणों सभी कालों और सभी परिस्थितियों में वर्तमान है। उहाँ और रहेगी। बीर वाली सारवत् है। जिनमें द्वारा जाने हुए सूत्र और पक्ष ही बार वाली नहीं हो सकन। ससार के सभी प्राणियों को जहा उन्नति का समान अवसर दिया गया है वहा बीर वाली विद्यमान है। सहस्रमूर्ति का मिश्रित जहा है जहा बीर वाली का प्रादुर्भाव होना रहता है। विश्व के सभी धर्मों के धर्मोपदेशों में बीर वाली का कुछ न कुछ पक्ष विद्यमान है। यहां तक कि विश्व के सभी प्राणियों की आत्माओं में भी बीर वाली का प्रकाश विद्यमान है। जिनमें को धन सुखा की महता में बीर वाली का महत्त्व नहीं भूलना है।

धृष्टा और तप

मान्यो न भस्मिन्ध म विज्ञानां यति म तप का सद्भाव प्राप्ता है धन ज्ञान प्राप्ति म तप आवश्यक है। तप से जो प्राप्ति हो उसमें दिव्यता भी आवश्यक है। जोरी तर्क और जोरी धृष्टा धृष्टा होती है। धृष्टा से शोध और तर्क म बुद्धि का विस्तार होना है। बुद्धि के विस्तार से ज्ञान बोध की प्राप्ति का साधारण धृष्टा ही है। धृष्टा में नान प्राप्ति होता है और चारित्र्य धर्म का साधारणता कर मुक्ति महिमी पा सकना

है। अतः तर्क शून्य श्रद्धा और श्रद्धा शून्य ज्ञान नहीं होना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति में श्रद्धा आवश्यक है। लक्ष्य की निश्चिति में तर्क की आवश्यकता है। तर्क का अंत श्रद्धा में हो यही श्रेय मार्ग है। भगवान की वीर वाणी है अतः तर्क नहीं करना यह कहना भ्रमपूर्ण है। तर्क की प्रतिष्ठा से पैदा की गई श्रद्धा नष्ट नहीं होती। अतः वीर का उपदेश है कि 'सद्दाहु खलु दुर्लभो' श्रद्धा निश्चय ही दुर्लभ है। श्रद्धा प्राप्त होने पर कायम रहती है वही सम्यक्त्व है। सम्यक्दर्शन भी उसे ही कहते हैं।

ज्ञान-चेतना जागृत करने वाला विश्लेषण

ये उदय जन यथा नाम तथा गुण के अनुरूप वस्तुतः उदय
जन है। जब भी मग्न परिचय है उदयजी व यैव उदय विनाश के पथ
पर निरन्तर गतिमान होता है। जब निर्माण के तो व एक प्रकार से
अन्तिम स्वयम्भू होता है।

उदयजी का चिन्तन, मनन एवं लक्षण प्राणवान एवं तेजस्वी
होता है। व निर्भीकता के साथ मत्प के प्रति समर्पित है। जो कुछ
कहना होता है उदय उस के मत पथ एवं परम्परा से काफी ऊँचे
उठकर बहुत स्पष्ट वयाग भाषा में बहते रहते हैं। मत्प के मार्ग की
यही एक राह है जिस पर उदयजी ज्ञान के साथ चल रहे हैं।

अमग्न भगवान महाश्वर के पञ्चवीन सौव परिनिर्वाण पथ के
मग्न प्रमग्न पर अनेक मनीषियों द्वारा भगवान महाश्वर से सम्बन्धित
साहित्य का लेखन एवं प्रकाशन हो रहा है। उदयजी न भी इसी
माध्यम से अपनी अद्भुत शक्ति प्रमुख धरणी में व्यक्त की है। और विभूति
का सचित्र महाश्वर नामक तृतीय अण्ड पर सत्य उपस्थित है।
अवकाशाभाव के कारण विग्नवत्वात्तन के क्षेत्र में जो कुछ भी ज्ञान
होता है काफी सुन्दर है। चिन्तनपथ यही है पान्थ का ज्ञान बढ़ता
जा जाता करता है। जैव तरह ज्ञान अन्तरात्तन गुणस्थान एवं प्रम
धार्मिक विषयों पर ज्ञान अथवा चिन्तन प्रस्तुत किया है जो कुछ स्थानों
पर जा बहुत ही मार्मिक एवं हृदयवादी हो गया है।

उदयजी लक्षण अन्तरात्तन है। भाषा है उदय उदय ज्ञान का
महदय समग्र हृदय में स्वागत करना।

उदयप्याथ अन्तरात्तन

धोरात्तन

राजपत्नी (माता-दा)

दिनांक ११ जून १९७४